黄中通理

以文會友以友輔仁肖像

動心忍性。居易俟命栽培心地

順天應人藏器待時涵養性天。

道統君相師儒。萬教歸一。

學儒。人不知。而不慍。樂以忘憂。

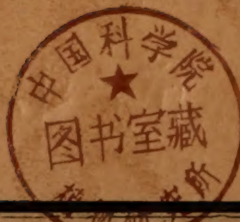
學釋。色即空。空即色。常樂我淨。

學道。處無爲。行不言。失亦樂之。

德貫古今古外。十方大同。

○知己自勉。知人自責。知足常足。凡事罪歸於己。不亦樂在其中。

一蘧伯玉五十而知四十九年之非。吾六十、安知五十九年皆是。再學而時習。知之爲知之。謙讓、和平。不自欺欺人。○二、知黃中通理。正位居體。美之至也。己未克盡禮。未復明。猶恐失言。故不敢空談虛理。妄辯是非。是以不矜奇。不好異。○三、求眞道。立學社。集衆思。廣衆益。四十五年。知我在此。罪我在此。知時務。明哲保身。素位而行。成功者退。天之道也。○四、當今寡過未能。時機未至。何堪問世。非吾不問。己道未成。焉能成人。好道諸君。眞自强不息。天隨人願。有志竟成。

黃中通理序

黃中者。君子誠身之學也。中庸云。誠者自成也。而道自道也。道不遠人。人之爲道而遠人者。未得黃中之學也。大學祗言誠意。中庸乃云誠身。二者皆黃中之實學。一自始位言。一自終位說。黃中通理。卽不自欺。正位居體。卽正其心。而暢于四支。非修身乎。暢之圓滿。卽誠身也。中庸又曰。誠者非自成己而已也。所以成物也。成己仁也。成物智也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。義中以黃中爲仁。發于事業爲天智。非成己之仁。成物之智乎。又以黃中爲三我。爲本性。爲天地萬物公共之性。公共之仁。非性之德也。合外內之道也乎。發于事業。美之至也。非時措之宜也乎。然則所謂天智者。非誠者天之道也乎。君子黃中通理。又非誠之者人之道也乎。聖賢實學。在在有源。今我

師尊憫聖道之凌夷。繼絕學之無憂。見今世界。民智日開。任意所爲。言公理者。口是心非。著書立說者。紙上空談。好事者。顚倒是非。以致天下國家。無一定之實禮。今日一說。明日一行。民間苦痛。無有休止。變象頻仍。莫衷一是。正是虛理作用。理撥千層無定數也。故特開生面。先講黃中通理七日。打破一切想入非非之虛理。自恃聰明之巧言。使一時僥倖。終無美滿結果者。知眞正學問。以實禮爲用。不爲古人所愚。今人所惑。兼濬發同人本性。造成道德人材。將以由近及遠。刋發十二萬八千部。呼醒天下有緣。又擬黃中而說法。開萬世大同之風。其志美矣尙矣。

○日行不求功。期無過。窮則獨善。達則兼善。前後志願、委曲求全。

凡事三反。問心無愧。不怕人毀。怕自毀。○修身、保全性命。衛生養生。戒慎恐懼。○寡言學愚者。不在其位。不謀其政。○以佛老耶回各教聖人之慈悲存心。實行儒教之眞禮爲人。○直言對知己。客氣對客人。○知天道。言人事。盡人事。聽天命。勤職業。修心術。尋眞樂。人格完全。○言不自欺。行不自是。道不自私。○尊師重道。毋自暴自棄。踏實認眞。下學上達。○敬鬼神以德。不諂媚求福。實體三綱五倫八德。○破除我見。泯嫉妒心。生今之世。成今之人。普渡有緣。○未入室受黃中通理弟子、以朋友交。克除貪嗔癡愛。希望萬邦共和。○凡立一事。必先期一時可行。萬世有益。道爲己任。締造大同。○用天智。順天命。樂天道。○入孝出弟、謹信、愛衆、親仁。○由天道人情中三思。立終而始行。達到目的。○知過能改。恐有貳過。知善能爲。恐怕因循。○不作無益事。不用非禮財。是道則進。非道則退。○成人即成己。事辦善。功在天。辦不善。過在己。○實行大禮。永無二心。和而不流。羣而不黨。○心善不如事善。心事皆善。樂在其中。○知時務。豪傑志。聖賢心。○作一事。一時有益。萬世模範。○無事先辦實事。有事和平。言笑自由而成事。○六欲七情。嗜好。暴殄。克除。方言修道。○爭名奪利。迷心。醒來濟人利物。方不虛生。○好色心好禮。好富貴心好道德。不學而成。去聰明。守本分。正位居體。世之不用。祖宗孝子。天地功臣。○不患人不知。患不知人。學問眞造成。縱不能辦一時之事。作萬邦共和之導線。垂萬世太平之模範。○行住坐臥。視聽言動中禮。至聖云。克己復禮。天下歸仁。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。花甲重開。老而不老。

凡例

一是書名黃中通理。特開生面。發中庸隱秘之全。未閱全文。難悉其奧。限於篇幅。分上下二册。共五萬餘言。上册僅十七頁。未及其半。

一易經黃中一段原文。爲乾坤合撰之道。地天泰運之學。抉言之。即聖門性與天道。黃中即性與之眞。爲人本性。通理即是明道。正位居體。即是成道。美在其中。即與天道。暢於四支。即是樂道。發於事業。即是行道。美之至也。便爲了道。共二十五字。爲牝馬之實義。

一是書七日講成。座有十一。凡於復座中。記錄四之二。五之二等字樣以示區別。

一是書闡明聖道一貫之實。揭明孔子問禮之旨。故於言外有心法之傳。

一是書下册內有十條通得過者。可受黃中心法。有二十四條通不過者。改之戒之。亦受黃中心法。敎意至深至切。

一是書不拘文俗。不尙工雅。順筆記成。一取其明白不晦。不失講授眞意。二取便讀鄙野緣人。個中味惟個中人領之。復至無窮味者。便證元音。

一是書爲呼醒大同緣人起見。閱遍者勿置高閣。祈送他人。是所至盼。

一是書爲第一次講黃中通理。俟緣人有會同人有成。將以黃中說法。說明萬敎根源。同歸一道。宗敎大同。爲世界大同之先倡。

慨今之人。習尙虛理。以文章爲聖道。以博識廣聞爲大學。或以見聞所及。科學證明爲實在。又或以社會文野。交通廣狹。古今懸殊小聖人。否則言博而玄道大而高。身通百萬天地小人道。不知皆虛理之屬。聖道聖學中所屏棄而不取不言者。聖人之言。皆有益於身心性命。世道人心與往古聖神。先天地而混成者歸一貫。與來今事物。後萬物而歸元者同一心。故曰下學而上達。知我者其天乎。今讀我

師尊黃中通理講義。可窺其堂奧矣。願我同人。徹首出庶物之本源。乾乾惕夕而體之。屏除十二萬八千卦爻之虛理。黃中實禮爲作用。暢于四支以修身。發于事業而致平。又願我天下緣人。聞法向化。共登仁壽之德域。共聞木鐸之元音。聖聖大法。從茲廣庇人人君子。道之斯行。非特我

師尊之幸也。不亦同人之幸也。抑亦世界之幸也與。

中華民國十二年夏曆癸亥二月十五日印

黃中通理(一)壬戌年夏歷十月二十八日

易云、在天成象。在地成形。宇宙間事。莫不如此、何以知其如此。正位居體。美在其中。但非有黃中通理功夫。不知形象之原。我中國自古諸大聖神。開國成家。開物成務以來。號稱文明古國者。其源起自包犧。故孔子云。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情、包犧氏何以能如此也。以其有黃中通理。美在其中功夫。然包犧氏之黃中通理。美在其中。本諸天性生成。爲本性中固有之美質。不由後天得來。自古聖者。眞正學問。皆是貫通天象。至聖所謂居則觀其象。而玩其辭。是天德一貫功夫。神而明之之道。但聖人雖說如此。尙不自以爲是。必於後天。加以證明。然後擬諸其形容。以昭示天下。如伏羲畫卦。一畫開天。本諸龍馬負圖。瑞應以後。乃從後天發明先天。一生二。二生三。三生萬物之義。凡事皆由三畫而成。三畫而生。伏羲見此三象。畫爲乾卦。先天說爲三。後天說爲乾。既有乾矣。得一而成坤。得此一畫。卽是黃中通理。變通此一。而有元氣。乃能成象成形。所謂乾坤有六子。八卦相盪。而成六十四卦。三百八十四爻。皆由一畫而出。舉凡宇宙間。品物流行。形形色色。皆從此一畫而成。爲一定不易之數。後世學者所謂六畫卦或因而重之而成六十四卦皆非天地眞象是由對待交姤而顯其義耳 究竟天地變化有幾多卦爻。說爲十二萬八千卦爻。故西遊記云。孫悟空一觔抖打十萬八千里。何云十萬八千里。以十二萬八千卦爻。極其變化。

無有遮蔽。即如現今三千六百旁門。皆要興起。佛說八萬四千法門。皆非黃中之道。設來收拾聰明人。如孫悟空者。孫悟空自以爲能。焉知十萬八千觔抖。已經把他收拾了。障在一個理字之中。打不出來。凡通理之人。不言空理。惟說實禮。你看孔子問禮。不問斜玉之理。顏子問仁。孔子告他克己復禮。又如而今議院議案。動言通得過通不過。凡是實禮議案。未有通不過者。虛理議案。理駁千層。總難通得過。按天地之數。一元運行。流通終始、本無休息。數術家說爲一元分十二會。即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支神。是也。每會一萬單八百年。共該十二萬九千六百年。即十二萬九千六百卦爻。盡天地之數。邱祖以戌會之半。五千四百年之中。天地昏朦。萬物皆否。歷亥至子半。復漸開明。又生天育地。邵子亦以云。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。至寅會之初。始生萬物。歷半會而有人焉。孔子所謂有萬物然後有男女也。可見卦爻之動。動於子半。寅中始育。含靈至亥。終子半正十萬八千數整。即十萬八千卦爻。故西遊記只云。孫悟空一觔抖打十萬八千里。本義所云未出十二萬八千卦爻之數也。以上是從生數說。若從死數說。自戌會半至子會半。二萬一千六百年。爲天地斂藏胚孕之時。除此外剩。亦只有十萬八千。本義云爲十二萬八千者。順熟語也。猶佛之隨順語。隨順世間說。不言十萬八千。而曰十二萬八千者。舉數之全也。又不曰十二萬九千六百。而曰十二萬八千者。闕二會之零數。一千六百年。見生靈之本能。只及十萬八千也。一語賅生死二數之妙。有機無機之微。非黃中通理之人。不能作是言也。記者附識。

易有窮理盡性。以至於命功夫。黃中通理。美在其中功夫。兩個理字。似乎相同。眞正說來。大有天淵之別。窮理是窮置其理。不言不想不要之理。置之高閣。不聞不問。黃中通理這個理字。萬言難盡。非有天亶之聰。萬難通過。譬諸曾子子貢二人。學問誰高誰低。人皆說子貢聰明。賢於仲尼。曾子是個忠厚老成之人。曾子講的窮理學問。子貢講的通理學問。何以曾子先得一貫之傳。子貢還在後也。曾子雖然忠厚。凡事不談道理。亦不聽黃中所通之理。卻信夫子是個實

孫悟空一觔抖。能打十萬八千里。尚未極其變化。便自以爲能。佛說孫悟空打不過吾之手掌心。孫悟空不信。站在佛手上。打了不知許多觔抖。氣都打餒了。還在佛之手內。何以如是。拿卦爻說。十二萬八千。後天成位之數。數有窮盡。佛所言者道也。道無窮盡。比之恒河沙數。無可比擬。區區十二萬八千卦爻。何其小哉。後天無論如何。總是有盡。伏羲畫之以卦。無非表黃中通理。在後天之變化。論來易經。我未看過。不但數百家註解。未曾看過一家。即本文都未看過。昨日方看坤卦。文言有曰。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。凡事由黃中而出。不在卦爻中。不在數中。眞正黃中。即是性道。爲天地萬物之母。不管幾多天地萬物。終不出黃中之外。故曰道本無名。不可說。不可比。不可擬。强名曰道。凡道可道。已經成了。非常道。非常道即十二萬八千卦爻。其中有善有惡。現今之人皆落在非常道中。要學黃中通理。甚是艱難。如孫悟空一觔抖打上天宮。見玉皇好。想做玉皇。一觔抖打下龍宮。見龍王好。想做龍王。有如此能力。故與迦釋佛賭很。我以十二萬八千卦爻。不過比虛理之變化。不曾通理之人。網在其中。想入非非。自以爲是。自以爲能。誰都不服。你看誰誰又不如我。如孫悟空打觔抖然。總在十二萬八千數中。打不出去。人能出此理數之外。纔是眞正學問。眞正知識。譬如文王八卦中之聖者。以卦算武吉。不知武吉之死。身上有蛆。姜尚之僞術。以文王之聖。尚不能知之眞確。非文王不知。陰陽八卦未逃理數。不是黃中之學。故不能知之眞確。苟由黃中而知。

得了實禮。實禮現不出來。因爲有己把他障着。苟能復現實禮。天下歸仁。顏子之通理。與子貢不同。子貢由多學而通理。顏子由博文約理而通理。故能同夫子作終日之談。又看孔子之通理。又能問禮。眞是黃中通理。正位居體。發于事業。美之至也。今日我們學社。比顏子固然比不得。莫如學曾子。心中無我。以夫子爲我。曾子所講窮理之學何也。如佛家閉關。萬事不問。即釋迦佛教羅漢。六根清凈。不染六塵。十八蘊界。既成羅漢。再學菩薩。菩薩學佛。即是黃中通理。此種學問。自古未傳。佛家以衣鉢爲傳。教人一念不生。無非窮理法門。不是黃中功夫。堯傳舜允執其中。到是黃中功夫。舜傳禹加出後天功夫來。有人心道心之說。是黃中之教。數千年未曾大開。今日我講黃中。約有七日之久。有人聞之。開得正等正覺。我則教之。論黃中功夫。亦不希奇。即孔子教入智仁勇。仁即黃中。孟子云。仁者人也。合而言之道也。由仁用智。或由人生智。即去找仁。有仁通理。勇即到來。克己我們辦不到。仁者人也。我們亦辦不到。莫如從智仁勇。淺一層學起。此語我已常言。凡事先問良心。然後動作。眞正黃中通理功夫甚是深沉。如我們在四川辦倫禮會。即用的是實禮。人皆言禮字有錯。不知倫常是個實行之禮。後人立爲倫理。多涉空談。到是錯了。豈知實踐倫常。非此禮不可。反躬自問。尙無實禮功夫。有名無實。與虛理何殊。次年故改爲人倫道德研究會。由通理去復禮。學克己功夫。凡事自問。通得過通不過。今晚講黃中通理。不過是個題目。凡成眞作聖。皆由此過。否則修不成。不但修不

禮。誰人所言之理。我都不聽。自知談理我不如人。信孔子是個實禮。這個信字。已就通理。你看禮記喪欲速貧。死欲速朽。向有子云。此非夫子之言。不知有子是個黃中通理之人。凡事由黃中得來。不信爲夫子所說。曾子反說子游同在。有子云。既然如此。必有所爲。後詢子游果然。由此看來。有子應該得道。何以曾子先得一貫之傳。聖門學問眞不易造。又如子路勇而好學。有聞卽行。亦講黃中通理學問。却未通過。不信夫子是個實禮。以爲夫子還是斜玉理。故子見南子。子路不說。何以不說。他亦在通理。似乎夫子有點通不過。所以孟子說。君子之所爲。衆人固不識也。今日我們學問。有二種造法。卽窮理通理是也。其中又說爲四種。如子路講黃中通理學問。夫子說由也。雖在通理。升堂未入室。我們總要入室。不以升堂自是。顏子講黃中通理學問。有天亶之聰。果然通過。但自以爲是。卽是弊病。以爲聖人以下。還有何人。天地間只有我一人。就此一念。終有隔閡通不過的地方。何以知之。你看問仁章。夫子告他克己。不可自是。顏子之己。卽是黃中。如中央黃帝。戊己土之義。不過未造其極爾。初得黃中之人。難免不自是。因爲有點自是。故終日如愚夫子與言終日。一句不答。夫子考他看通理與未。退而省其私。亦足以發。果然通過。回也不愚。你看孔子則不然。入太廟。每事問。何等虛心。又曰我非生而知之。好古敏以求之。本來是個實禮。又問禮於老聃。夫子實在可以爲法。不象顏子之心。居之不疑。夫子怕他自是。有誤於道。故與之作終日之談。終有自是之念。一線未能通過。我們總要克己。纔復

要有官級。今之人沒有躬行實踐黃中功夫。斷不能與仙佛見面。聖賢往來。我前晚在虛玄中。覺出同人。何以尊我如是。因我平日實行黃中而不自知。我到有了黃中。同人有否。果有。將來留名千載。馨香百代。不愧尊我一場。又忽見立終忠信黃中三層字樣。合為一體。忠字功夫還好做。黃中則四面無依。而由中發出。則四面包羅。故神妙莫測。凡是元音。皆由黃中而來。因緣不由黃中來。元音之人。不管信不信。始終如一。雖是黃中。還是要實行。人能立終。抱住忠信而行。不是元音也是元音。黃中在先天為無為眞主宰。為天地公共之性。公共之仁。在後天說。為人之靈機。靈機一發。便找良心。找住良心。便有很心。很者恨也。恨我就不能嘸。自然有勇。作事有恒。凡有勇有恒之人。皆是黃中之實。今日我們辦道德。即是辦的黃中。不願天下糜爛。要有實在辦法。無有辦法。還是無有黃中。未能打破世間。焉有實在辦法。有了黃中。尚看通理與未反之黃中辦事。即是道在辦事。這個法子。將來傳得幾人。不落理障之中。辦事不似老學究。迂腐拘泥。只是作書勸人。自己尚未通過。通過之人。安然自得。有美在中。能說能行。究竟得了黃中。有何好處。如我從師。百書不看。講出道理。人人聽着。到還不錯。果眞得了黃中。天地生成。了然如見。我前日在虛玄中。一物俱無。不見天地。覺得這天地。是如何而生。見得先由一畫開天。生出五老。黃中即是頭一老。一點在中。然後四面之氣。混合成一。而變為五行。所以佛說四大假合而成。不假黃中而合。焉成天地。既成天地。化出五行。各有其主。東南西

成。不通理性。還是迂的。即如我現身說法。昔年我得的傳授。即是黃中功夫。不過未明言是黃中。只是淺淺幾句話。教我有智來即尋仁。尋仁之法。先問有益於我否。有益於我之身。我之心。我之性。我之命否。如佛家修道先別父母。拋妻兒。只說我成道以後度父母。果能成道。猶可說也。若成不了道。問心不安。哀哀父母。有恩不報。論黃中通理。就該打入阿鼻地獄。昔年吾師教我百書不看。我即信此數語。守而行之。由信返性。即是黃中。又如有智來時。欲辦某事。竊思我生今之世。成今之人。如此辦去。成得了人否。又問此事於我身心性命有益否。有益。於人有益否。有益。推之天下萬世有益否。有益。此即是黃中通理了。凡是黃中。即能通理。譬如我屋內四面鏡子。鏡子彷彿是理。站在當中。似個黃中。四面觀鏡。面面有我。鏡中照鏡。層層有我。是黃中通理。纔有此美滿變化。又如一燈照鏡。四鏡有燈。鏡復照鏡。燈燈不窮。一燈照出百燈。彷彿是禮。現出華嚴。究竟何燈是眞。燈燈皆假。中一是眞。無此一燈不能現百。一燈不中。通不過理。亦不能現。可見黃中是眞。不是燈眞。有了黃中之眞。便有虛玄境界。論來玄虛。是我常講。雖然神妙。却不是幻。今之人有上天見神仙者。或暗中有見者。輒以爲是。試問我之躬行實踐。配與神仙談話否。能與實禮境界相同否。又如降乩之人。常言某某聖賢來云。信以爲眞。試問我平日做事。是否聖賢之心。恐怕沙盤一捨。做事損人利己。焉能與聖賢同往來。譬如今之車夫。亦云我見了大總統。大總統與我如何說。究竟是眞是假。你信得過信不過。雖說是民國總統。還是

黃中通理（二）十一月初五日

今日乃冬至日。陰極陽生。太陽之宮度。又要從此回轉過來。足見天地內。不但人要有信。卽天地日月之大。其所以能長久不壞者。賴有信也。設若今日今時。太陽仍往南移。一天仍短一天。則將不知伊於胡底。乃每逢冬至陽生。日卽回轉。晝時亦不再短。絲釐毫毛。不敢失信。亘萬古如一日。天地日月尙如此。何況于人。所以說民無信不立。人而無信。不知其可也。蓋無信則東風東倒。西風西歪。猶如秋風落葉。已是魂飛魄散之人。那還能夠在世間上立得住脚。作得成事。故信爲人生緊要關頭。而在修持人爲尤要。人有信。則凡事必能澈始澈終。卽是還了自己本性矣。故曰信者得救。今接講黃中通理功夫。亦卽是由信下手。但如何信法。亦有法門。不得其法門。到底信不過。吾又現身說法。將吾當年。秉受師教之經過。詳爲叙述。俾易明瞭。當日受敎伊始。并不曉得何者是道。師因問曰。爾要修道。爾知天地間有道無道。答曰不知。師曰。爾既不知道。還信得過有道否。答曰信得過有道。師曰、爾如何信得過有道。究其所以然。吾卽對答不出來。師曰如此說信道。只是順口答應。信還是假信。還是自欺欺人。心中以爲道是甚麼希奇物件。可以順口騙得來。非眞信也。爾如信得過天地間有道。還有個信法。人不見道。試仰觀天地之大。生生不已。化化不窮。再思日月寒暑往來不息。一定不移。四時八節。風雲雷雨。各有節序。誰爲爲之。孰令致之。其中必有個眞主宰。眞主宰卽是道。設無眞主宰之道。則日月星辰。

北中。青黃赤白黑。漸漸化出。既成五老。確有其形。如何其形。此義前已講過。似人非人。怪而不怪。不怪而怪。一切有形有色。由此而出。十二萬八千卦爻。皆在其中。人在後天。被此五行纏縛。牽牽連連。不得出去。惟有黃中在中。不被牽纏。可以出去。不然終身陷在五行之中。生尅制化之內。被五行所用。任你修仙修佛。如何苦修苦煉。逃不出去。有了黃中。五行不相尅。而相生。昔日太上稱為老子者。即由黃中一點眞精化出。我們學道。找着黃中。不但成道。成眞作聖。代天行道。能夠修齊治平。還能旋乾轉坤。眞正道德仁義一貫功夫。就是這個法門。

之。眞正說到自信。必要知道天地有個眞主宰。統天地而育萬物。而日月星辰四時八節。纔不錯亂。人身中亦有個眞主宰。統一身而應萬事。而四肢百骸。視聽言動。纔有作用。故必找到了身中眞主宰。乃算找到了自己。身中之眞主宰卽是本性。找到了自己本性。卽是識得本來眞面目。方知身是臭皮囊。自然凡事由本性作主。由本性發出。內不爲眼耳鼻舌身意六根所挾持。外不爲色聲香味。觸法所移易。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。乃眞算得自己信得過自己。傳曰信不由中。質無益也。苟有明信澗溪沼沚之毛。蘋蘩薀藻之菜。筐筥錡釜之器。潢汙行潦之水。可薦於鬼神。可羞於王公。卽申言人必明見本性中有主宰。無時無地無事。不可自信之義也。吾當下細思前言。確係至理。禁不得五體投地。眞心拜服。師乃察吾至誠。進而敎之曰。人身中之眞主宰。亦有個地所。卽是身中北辰。與上天北辰、原是一氣相貫的。佛家謂之靈山塔。道家名爲些子玄關。又爲靈明竅。吾今爲爾指出。好好的栽培涵養。一旦明見本性。卽是有了黃中。眞個能自信矣。

師又進曰。信道難。自信難。信師尤難，爾究竟信得過我否。答曰信得過。師曰。爾我素不相識。如何信得過。答曰。吾前不知道。因師言而知有道。前不明自己本來。因師指示本來。是吾之所以信道者。由師而信也。所以自信者。亦由師而信也。則是師卽道。道卽師。又師卽我。我卽師。故能深信實爲我師。師乃莞爾而笑曰。孺子可敎也。因益進而謂之曰。既信得過我。尤當信我所說

四時八節。當不知如何錯亂。那還能成世界。既成個世界。知必有道。必有個眞主宰。故爾絲毫不能錯亂。(西人動謂某行星。將與某行星相撞。又某行星將與地球相撞。全是妄想推測。不知天地間有道。以爲之眞主宰也。)既知有道。以爲之眞主宰。其主宰當有個地所。地所何在。即是北辰。所以統天地萬物。日月星辰。四時八節。皆有常軌。皆聽號令。無爲而無所不爲之眞主宰也。必如此一步一步的切實推究。仔細尋求。然後去信道。庶幾可以信得過。師又問曰。信得過天地間有道。還說遠了。究竟信不信得過爾自己。答曰如何信不過自己。師曰談何容易信得過自己。如果眞信得過自己。凡談一句話。必先自己切思。我既如此說。究竟自己能不能如此行。若只能言不能行。口是心非。則是自欺的學問。自己先信不過自己。世人多以爲只管當面說得好聽。可以欺騙得人。不顧實行不實行。殊不知欺人即是自欺。蓋說假話之先。自己先明明知道是假。昧着良心去說。是不是自欺。是不是自己信不過自己。自己且信不過自己。又焉能取信于人。縱或偶然能騙人一時。終必敗露。爲人所不齒。結果還是自欺。答曰我今怎麽說便當怎麽行。師曰此仍是一種口頭禪。仍是自欺欺人的話。蓋凡學道的人。最初求師發誓願。誰不有點眞誠心。往往事過境遷。或竟忘其所以。或又事後追悔。皆是自己信不過自己。眞信自己。必要切思自己當爲何許人。當辦何等事。舜何人。予何人。有爲者亦若是。先立終而始行。有恒不變。乃算有眞主見的人。有自信力的人。然如此自信。猶是下乘說法。或勉强而行

如某地方。有好景致。必親到其地的人。繪畫出來。縱不好看。大致總是不差。故足寶貴。若未至其地。但聽人言。而乃意想繪出。往往差之毫釐。謬之千里。縱然點綴得好。而事實迥不相符。一遇識者指破。分文不值。今之文章家。自己未有黃中。但摩仿聖人之文章。而不明聖人之實德。文章雖作得好看。行爲大相背馳。亦猶是也。前數日與某君談天。彼謂昔有某人。自作一畫。畫出二牛角鬭情形。宛然畢肖。見者莫不稱贊不已。其自己亦以爲得意之作。懸之中堂。任人觀覽。後遇一農夫見之。以爲其畫大錯。謂牛鬭則尾必緊夾。今畫上牛尾。竪立如錐。姿勢雖好。但與事實不符。畫者聞言。羞慚無地。不敢再以其畫示人。足見未親見過牛鬭。而但以理想繪出。一經指點。破綻立見。吾因某君此言。遂又感動一事。吾鄉曾有人藏一明末名畫。至爲寶貴。其畫係畫北京風景。各種點綴甚是出色。見者亦人人稱好。惟其畫煤山。則畫山上有大黃果樹。午朝門外則有大牌樓。兩邊都是青獅白象。向南則有數十高峰朝拱。煞是帝王都的模樣。後因到過北京的人見之。以爲畫此畫的人。并未到過北京。并不知北京風景如何。其畫全憑理想得來。按之實景。則大錯謬。夫未到北京。而畫北京風景。縱畫得熱鬧。多非事實。遇着到過北京的人見之。其醜畢現。繪畫如此。文章亦然。今世會作文章的人。提起筆來。說得天花亂墜。問其所以。則盡茫然不知。以爲聖人之文章。亦不過如是如是。但憑理想抄襲得來。而不知其皆由黃中發出。皆有本源。皆是事實。故自來文章家。無論其著書千百卷。考證數百家。皆是理想

虛玄之定禮。當今這輪甲子。天下又大亂。爾能受我之託。辦挽回世道。救正人心。開萬世太平。之大事業否。答曰。未來之事其實難信。但惟篤信師言。至於我能如師所言。辦得到辦不到。則尚未有把握。不敢自欺。師曰無論爾辦得到。辦不到。爾能信有此虛玄。未來之事。即是爾黃中有了萌芽。只要能立個終。照此前行。斯可矣。爾既相信虛玄。凡事在天成象。必然在地成形。則此經天緯地。一番大責任。吾即交付與爾。將來舟車人力。四海環通之時。吾所言必事事見諸實際。現在地球。仍不過東西相通。待大道弘開。然後南北亦通。前言益信而可徵矣。過了幾天。切思要辦如此大事業。不知要如何大力量。如何造學問。纔可以代辦。師曰。一信字可成。我如何說。爾即如何行。自今以後造學問。可以百書不看。果然爾能信得過。一到其時。至其境。凡所發揮。自然與往古來今之聖賢仙佛經傳相符合。蓋道出黃中。本來無言。可意會不可言傳。凡發爲言詮者。比體也。眞正見了自己本來。則知聖人之文章。皆糟粕也。故曰得訣歸來不看書。然聖人文由中出。足以載道。亦惟眞正見了本來。又知聖人之糟粕。亦即是道。故曰得訣歸來好看書。但道者到也。必親到其地。方知究竟。吾于是信守師言。百書不看果到於今。百講不窮。何以不窮。凡所講說。皆有本源。本源即由中黃。黃中即是無字經。又是無盡藏。講得出者。吾即直講。講不出者。設法比擬之。雖云糟粕。亦是實事。與襲取皮相者。大不相同。要皆一信之所發皇也。自古聖人經典。外雖文章。其本源皆出自黃中。皆是實事。故其文足以載道。足以傳世。譬

以爲然。而吾志益堅。故能通得過魔障。而不爲所移。曾子之信孔子亦然。如子夏子游子張。以有若似聖人。欲以所事孔子事之。强曾子。曾子曰不可。江漢以濯之。秋陽以暴之。皜皜乎不可尙已。足見其信師誠篤。如修道的人。此種關頭未打破。有人說某甲老師好。則去拜某甲。又說某乙老師高。即去拜某乙。勢必畢生游移。到處都通不過。都無結果。故必有眞信心。而後能得黃中。美在其中。有好結果。

吾現在雖略享道中幸福。其美還在本身。猶未發於事業。不過僅爲黃中之初發芽。尙未到美之至的地步。將來必要暢四支。而發事業。昨夜記起吾師當日有言。吾道當先發四小支。然後轉來歸元。由此暢發。現在檢點起來。果然不錯。如同善社之創立人。由此發出。萬國道德會之主持人。亦由此發出。而四省慈善聯合會亦然。今尙有一支待發。惟從覺悟中審來。四支齊發。終只有兩支可以歸元。即是歸黃中。

今再就學社中實事略言之。近幾日來。吾靜中很有感覺。其中有可說者。有尙不可說者。爾等學道多半是由因緣中來。但既已入道。當歸元音。今明兩年。還有一番大考成。吾總望爾等立功勞的。一文不落虛空。盡苦勞的。一事不落虛空。皆能留名後世。爲道中不朽之人。庶不枉偹修道一場。凡在學社中盡過功苦勤勞的。將於自在元音中叙出。若是毫無實事。或半途而廢。終局皆無結果。則實無法表揚。吾前痛心。六親中無一可表揚者。今爾等既在同辦學社。故特

之辭。皮膚之見。自以爲是。而不知其違背眞道德實遠。縱能欺人一時。終不能欺天下後世。總是通不過。猶之畫牛鬬者。只可以欺書生。而不可以欺農夫。畫北京者。只可以欺鄉人。而不可以欺京客。故必見過牛鬬。而後畫牛鬬。到過北京。而後畫北京。雖不盡其神情。亦不至於荒謬。有了黃中。而後發爲文章。雖不能從容中道。畢竟其則不遠。吾今所講者。亦不過略言其大概。爾等筆記起來。不過是爲道畫個影子。作個草案。如眞正著書立說。必待吾八句以後。功成身退之時。但雖說是畫個影子。却不是糢糊影響。皆從實地得來。猶如有源之水。混混不絕。有本之木。欣欣向榮。一切可以通得過。例如西遊記。是一部小說。相傳爲邱長春所作。其中所言事跡。多涉荒唐。人人知道。是假設之辭。但其文係屬道況。言言有本。語語着實。外面雖假。內繪道象。故其書足以傳世。其象即以佛比黃中。以唐僧比良心。以猴子比人之眞意。上天下地。無孔不入。唐僧爲黃中發出之本質。故爲長老。爲個好人。孫猴子道號悟空。喻人之通理。但其一觔抖打十萬八千里。猶不出佛之手心者。通理而不由黃中。總有通不過的。必待得了佛祖。取得無字眞經。即是有了黃中。而後用不著打觔抖。自然無入而不自得焉。

眞正黃中通理。要由上說四信立根。當日吾師。雖未明言黃中通理。實即黃中通理功夫。直到於今。我仍守着當初之言。不稍改變。吾今日能略略享點道德幸福。幷受大衆尊崇者。要亦由吾自信之堅也。回想起來。設當初吾自信不過。則六親皆是魔障。惟吾自信得過。雖六親皆不

心法。傳授於世。則必內有承受。外有應聲。而吾之所講。乃不落空。亦可以告成功矣。否則黃中學問由此中止。不再講說。待到二輪甲子。另有聖者出世。然後另行交託。如當下有人承受。敢斷言統一中國。協和萬邦。開大同世界。舍此黃中學問。別無他法。

昨講在天成象。在地成形。引說伏羲畫卦。非必取象於河圖洛書。而始能畫。是早於虛玄中見其象。不過猶不自以爲是。又考證於成形之圖書。乃表而出之耳。吾今所講黃中。亦是在天成象之實事。但又要看有人應聲與承受否。如有應承之人。則天人一貫之時機已熟。方可盡情發洩。以心法付與之。今日冬至一陽生。以天道實際論。又是一年。又是一個起頭。以前種種。譬如昨日死。以後種種。譬如今日生。從今以後。凡來求入門者。吾要再三考究。先問他有不有四信。如有四信。纔可入門。學黃中的學問。歸到元音。不然則任他自在因緣中流浪生死。吾亦不去管他。不替他負責任。細想師位好不容易當。無論爾等既拜吾爲師。將性命大事交於吾。吾卽有多大的責任要盡到。卽爾等家中有事。感情所係。吾亦替爾等焦心。故今打開說。總望爾等個個黃中通理。同登道岸。爾等亦要回思自己志願。勇猛精進。不令辜負初心。況黃中學問。并非希奇。并不難造。一信字可成。眞信卽還本性。卽是黃中。所以說信者得救。就是自救。受得魔考。纔是眞信。

希望。或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功歸元。即歸到黃中則一也。

吾自來講演。皆是講義編成。然後定名。今次特先定名黃中通理。然後開講。其中實有一大緣因。但猶須試驗。爾等能聽不能聽。天道准講不准講。故另有個辦法。其辦法先講七日。編印成本。未成本之前。仍先印單張講義散出。有願繼續聽講者。可各自發願。前六日門人都可聽。過此以後。則在內室講演。要有四信的人。纔可聽講。纔能歸元音。此中又有分寸。歸元音則爲師弟。次則爲師友。再次則爲道友。吾之素性最烈見以爲不然者。禁不得就要直說。師弟之間。凡事吾即不客氣。要直言責備。因爲師弟相親相契。有同歸一道之至誠。縱直言責備。亦不至生芥蒂。師友則較和平。可言則言。不可言則止。至於道友。則不過彼此同來研究道德。可以各是其是。人云亦云。如普通之交友斯已耳。

何以要此特別辦法。普通吃人一杯水。一袋煙。尚且要說個多謝。況爾等出力辦學社。有出月捐者。有行特別禮儀者。總希望爾等有所成就。一文不至落空。亦即吾之所以報答也。但要知爾等出錢辦學社。非是替師辦事。是替道辦事。替天下人辦事。亦非是替道辦事。替天下人辦事。還是辦自己黃中之實事。吾今前七日爲講演。以後爲說法。說法講義。非真學黃中之人不能看。即看亦是格格不能入。黃中學問。原有心法。故想一辦法。前七日的講義。由吾出錢印散。看七日以後。內有承受黃中心法的人沒有。外有黃中應聲沒有。如天道該當黃中之學說與

辦事。我能辦事否。道能有益於天下國家。我能有益於天下國家否。這幾層道理。都能通得過去。就是黃中學問。故曰君子黃中通理。而暢於四支。發于事業。美之至也。美到盡頭。無有復加。這個美字。與樂字不同。樂字猶有憂愁的時候。美者圓滿無缺。無有對待。只有這樣好的事。莫有再好的事。故云美之至也。

昨日說的幾層。能夠認得明白。即是中在辦事。如初進門之人。就要知道學社是我們的家。要以忠心對學社。久而久之。忠行成熟。把心字脫得了。就是一個中字。即是黃中。凡黃中行事。可以爲天下法。可以爲萬世法。極其平常。什麼事都認爲義務。不求人知。不要人譽揚我。報答我。辦什麼事。都盡責任。凡我所辦之事。好也不怕人知。不好也不怕人知。人知我好。以我爲法。知我不好。以我爲戒。道中朋友。要有規勸的意思。纔是道友。我辦學社。講的功苦勤勞。凡有功勞之人。出銀錢維持學社。當知一文不落虛空。盡苦勞者。於事有益。辦勤勞者。當有恒德。不要今日紅花。明日萎草。凡辦一件事。澈始澈終。有始無終之人。不可以爲法。今日在此處。明日看彼處好。又往彼處。沒有一點價值。不惟當世無益。落得後世罵名。何苦爲之。總要前後來者。俱說此人可以爲法。即是黃中。黃中通理。是個什麼。就是模範。不然在學社都不可以爲法。推之天下後世。萬萬不行的。

又有一個黃中。極其淺顯。當局者迷。旁觀者淸。我看他人作事。可以爲法否。又以我爲旁觀人。

黃中通理(三)十一月六日

黃中通理這個學問。不是矜奇學問。至平至常學問。而至神至妙都在裏頭。如像我們學社數年以來。不尙靈異。不闡神奇。日用常行。躬親人事。一時可以行。萬世可以推。即是黃中通理的辦法。這黃中辦事。並非希奇。老老實實。不用聰明。天然性質。本我良心。即是黃中。黃中辦事。就能通理。什麼情理。都通得過去。我本良心。縱有不洽。人皆替我原諒。若用聰明。不怕表面如何美滿。哄得愚者過。惹得識者談。一時過得去。終久過不去。其中何嘗有美。昨晚言以身作則。如我每日辦事。好像無事一般。居我這個地位。能夠無事。中間必有道理。今又能團聚許多同人。朝夕相處。時常講演。百聽不厭。不敢說人人皆服。也就通得過去。這黃中辦事。不必求人知。只要反躬自問。於我有益。推之於人有益否。一方有益。推之於天下有益否。一時有益。推之萬世有益否。人我天下一時萬世。舉皆通得過去。辦了就是黃中。黃中辦事。不偏不倚。逢中一畫。能成己又能成人。無一點瑕疵。光華燦爛。初辦之時。不必求人知。只要我是黃中。將來自有人知道。如今日冬至以後。一陽復生。將來陽滿天地。皆從此起。我們學道。即是學中。以後辦事。改換面目。如冬至陽生。用中道辦事。自然通得過去。莫說中道至平至常。至聖云。中庸不可能也。不是太過。就是不及。聰明的太聰明了。愚的又不知什麼叫中。惟黃中辦事。至當恰好。合乎其中。凡事自問自反。如我們學道。知道道能保全身心性命。試問我能保全我的身心性命否。道能

境。有此四信。就該五信。會合而成一信。即是黃中通理。美在其中。還了本性。但此一信。須俟七日講後。授爲心法。今日再講黃中。通了虛玄。乃現實禮。果能通得過理。則實禮自現。何以能現誠則現。黃中通理。即是至誠之道。中庸云。至誠之道。可以前知。國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。見乎蓍龜。動乎四體。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。故至誠如神。至誠如神。便是神明之道。易云。神也者。妙萬物而爲言者也。神而明之。萬物之中。皆能見得吉凶休咎。何況虛玄。虛玄者。道中之隱象。在天成象。象中之象。由此而信。虛玄乃是虛而不虛。

今將黃中通理。自誠明法門。分爲數則。以後遵此而講。一至誠明。不自欺欺人。二至誠明。知無爲眞主宰。有爲眞主宰。三至誠明。分成身之道。了身之道。四至誠明。有先天性命。後天性命。五至誠明。知先天有道後天有道。合上五者。爲道法並行。至誠二字。又分爲四則。一誠意正心。二要有我無我。三有我眞無我。四無我眞有我。誠意正心。又分爲四則。單言意中有七則。一意由何生。二眞意假意。三情意好意。四貪嗔痴愛。五生老病死苦。六眼耳鼻舌身意。七又分爲七。一誠其意。二愼其獨。三誠於中。四形於外。五無所不用其極。六安意樂意。七有意無意。無意有意。又將誠意正心四字。各分十則。誠字分爲十則。意字分爲十則。正字分爲十則。心字分爲十則。誠意正心。合而爲一。又分十則。合爲黃中通理。又將黃字。分爲十二則。中字分爲十二則。通字分爲十二則。理字分爲十二則。首之一至誠明。不自欺欺人。今日又來講誠意。凡事要至誠。會

看我自己作事。可以為法否。凡作一事。作主作客。兩面觀察。對的我取。不對的我改。如他人辦事。我說不對。自己去又辦。不對面取中。我說他人不對是假。自己不對是真。黃中辦事。總要一天一天的有點進步。曾記前在四川辦會時。公欵我們不受。敬神用一飯碗作香爐。一日添購一件。一日添購一件。至終購物不少。他們有公欵的會所。一時轟轟烈烈。不日人影俱無。又有辦事。動輒募得數百萬者。挖一地坑。都用錢很多。將來不知如何。我們學社初初辦時。租三元錢的房子。次改九元。後來變成學社。一步一步的可觀。凡事從黃中去辦。自然有個道理在裏頭。日新又新。蒸蒸日上。從理想上去辦。不是擅能辦事。就是好奇好怪。不惟不可以為法。問心也不洽然。初初辦時尚還好。久久便不行。

昨日所講四个信。即是黃中第一口訣。凡信道要信實在。纔是眞信。道不可見。見天地。天地從何生。自然是道生。四時八節。寒往暑來。年年如是。日月星斗。絲毫不亂。夏至至長。不能再長。冬至至短。不能再短。好似有個道。把他們管住的一般。何以許多年來。不亂秩序。信天地不假。就信得過道不假。第二纔信自己。我自己是個眞的。是個假的。自然是眞。從何而眞。父母所生。問父母如何生。父母不知其所以生。師云是道生。道生天地。生人都是眞。道自然是眞。師乃指出天地機關。大道玄妙。人身性命。為人正道。一一考來都不假。自然師是眞。信得過師。師言是道。自然信得過是道。然後再信虛玄。佛云一切有形皆是幻。惟有虛玄乃是眞。虛玄者道中之實

氣數。氣數無爲包有爲。人有爲而在氣數之中。被氣數所爲。人之有爲眞主宰。還在良心。良心雖能有爲。還要順無爲。順而不順。即是黃中通理。黃中即五老中第一个知之用之。則五行歸我。不相尅而相生。何以相生。以其通得過去也。相生者何。金木水火土。變成仁義禮智信。貪嗔痴愛。降在裏邊。不能作主。無有障礙。平等世間。同仁世界。即是一種至誠。故云至誠之道。可以前知。知無爲眞主宰。常現於有爲之中。如國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。試看鄉村人第。興隆宅舍。眞所謂富潤屋。德潤身。宅中一夥興旺之氣。屋宇光華。樹木茂盛。一進門去。覺得不同。若是頹敗之家。養畜畜不順。種樹樹凋零。不怕他高樓大厦。畫棟雕梁。總是蕭條氣象。家中無有通黃中之人。五行之氣。業已充滿。在所不知。有人通黃中。立法可以挽回。諺云早知三日事。富貴幾千年。有了黃中之人。便有過人之處。想這無爲主宰。眞是玄妙。如人有吉凶。面部即現出氣來。何以能現。無爲已入其中。有了黃中。則不能入。君子能趨吉避凶。世間上事。皆是有爲在辦。無爲成之。有爲若不順無爲。萬難辦到。不過先須有爲。天隨人願。待無爲來順有爲。一舉而成。如孔子志願締造大同。釋迦佛普度衆生。耶穌愛人如己。辦到未辦到。無爲未到也。一時未成。萬世必成。我們今日知道。舟車已至。人力已通。天覆地載。必有一个大同世界。又知道歐洲富强之說。斷不能治世。世間上道理。迷我們不著。是黃中已經通過了。就該抱定宗旨。勇往直前。不管人知我罪我。只問我是不是黃中。通未通理。他人罵我。不以爲然。找著我們

子云。誠其意者。毋自欺也不欺己便不欺人。這些人先欺己。未把自己看成人。甚麼事情。都欺欺哄哄。以爲欺倒人。不知終有穿時。人說不對。則盟誓願。趕緊敷衍。又去欺人。自己何嘗不知言與心違。因欺人又欺己。以致大發盟誓。驚天地動鬼神。何苦乃爾。因一言欺人。萬言都糊不住。何苦如是。因未得誠字功夫。凡事由情意而出。用自己聰明。欺自己良心。以黃中而論。就無廉恥。凡是黃中之人。不作無恥之事。如閨中女子。見人臉紅。處處含羞自檢。今之開通女子則不然。侈言平等自由。便非黃中之事。黃中頭一項有廉恥。何以有廉恥。因爲由仁字出來。這些人的動作行爲。由人字出。聰明中來。總是欺己欺人。如今有一等人。問他從何處來。即云自某權貴家來。或教人打電話。於某顯貴家。其實與人並不相識。自以爲炫己欺人。不知人之視己。如見其肺肝然。不惟今人如是。自古以來。無有黃中之人。皆是如是。你看孟子書上。齊人有一妻一妾一章。以爲婦人女子。最易欺騙。不知未誠於中。難信於外。婦人女子。亦能調查。調查穿了。廉恥何在。不說婦人女子。欺他不倒。即一小孩。亦欺不著。世上人都在聰明之中。你用聰明。難道說他就沒有聰明。所以要貴黃中。仁心作事。高人一着。不由人心作事。凡用聰明之人。用一分聰明。喪一分元氣。講道之人。不用黃中。難以成道。

二至誠明。知無爲眞主宰。有爲眞主宰。無爲之中有五老。五老化五行。五色。五方。其中即有有爲。各司其職。有爲辦事皆順無爲。五老五行不易知。即是非常道中。一點變化。以人而言。叫做

何聰明。如何好學。難以學會縱然學會。也是可憐。如佛家八萬四千法門。一日學十個。三十年方能學得完。學會了終在八萬四千法門之中。打不破。鑽不出。網在裏頭。無量刧的轉變。若是黃中通理。一言可破。等覺妙覺。都在裏邊。何况區區一點法門。昔年我有一友。朝日看佛經。鑽得臉青墨黑。我去見他。他說困倦得很。這些人都講不得佛經。朝日來求我講。東黨去。西黨來。日無暇晷。精神不及。我說成佛作祖。恐非如是。他云已快成佛。離佛不遠。佛之道理。實在高深。微妙層層。孔子老子。都差得遠。我說學佛不要背佛。我聞佛在雪山苦行。骨瘦如柴。後在菩提樹下。自覺非道。一覺打開。方覩明星而悟道。想來佛必是心廣體胖。面上光華燦爛。不似你憔悴不堪。他說我的身軀不要了。我不是迷信家。不知却比人迷得更甚。眞是佛理障住了他。不能理事無礙。打不過理障。自以爲信佛。其實信的是理。何嘗信佛。眞正信佛。黃中即是成佛切要法門。打破一切法。一切理。一切學說。不在聲教中。不被經論縛。直然證實相。了達廣無邊。曾憶吾師有云。將來歐洲學術。倡至何處。如何辦法。我眞信師無疑。一對六親云。皆不以爲然。及歐學東漸。人皆言好。我獨否之。惟師言是信。信他的道理。是還通得過。鄉間初辦學堂。我云爲亂國之源。人皆罵我。迄今變法數十餘年。究竟如何。今之人尚在旋渦之中。不講富便講强。因無黃中之學。不知病源。不明治法。將來七日講後。有人承受黃中通理心法。自然知道。聲叫聲應。如曾子唯。就算我得了知音。

的黃中。一日辦到。駡我者轉而奉我。今之人不足計較。因他不在黃中之列。說好說歹。於我無損。辦的是黃中。快樂逍遙。作事無黨無偏。無爲主宰。自然要順我們。

三至誠明。分成身之道。了身之道。何爲成身之道。躬行實踐。道爲己任。即是成身之道。何爲了身之道。如佛家參禪打坐。道家金丹口訣。我們所謂命功法子。今人修道。說在做功夫。便名修道。不知修道。先要成身。只知做功。便想成道。那有如許不通情理之道。沒有先天躬行實踐。實行實德。猶如一鍋白水。點成豆腐。如何點得成。有了先天功行。一百零八道口訣。即是一道口訣。一點便成。先有成身之道。猶如白水成了豆漿。一點焉得不成。不然只知了身。便是丹經客。修煉家。斷無成道之一日。

四至誠明。有先天性命。後天性命。性命在先天。不分而分。渾然粹然。在後天。分而不分。還是渾然粹然。孟子所謂存其心。養其性。所以事天也。言的先天性命。即是黃中通理。正位居體。美在其中。就是先天性命。後天性命。即暢于四支。發于事業。約而言之。在先天爲黃。在後天爲中。合而爲一。即是黃中。故曰有了黃中。便能通理。自然有美。暢于四支。發于事業。不過明了先天性命。知道不增不減。道本無染。常寂光中。天竅圓滿。生天地育萬物的眞主宰。賦在人身。變爲後天知覺運動。知道先後天合一。六根自然清淨。六塵自然不染。自然超出五行外。不在流浪生死中。黃中若是通了理。百藝不學自然明。不知先後天性命。不能合一。黃中通不了理。任你如

焉得迂闊。是由後天情意中想出。不由黃中得來。縱能講得爻辭百變。不過如孫悟空然。焉知眞易。眞易皆由黃中而出。黃中道理。爾等常聽。莫作老生常談。昨日四信。今日五誠。皆是黃中口訣。如大學云。誠意意誠。正心心正。又如有我無我。有我眞無我。無我眞有我。所立條目。不敢云爲恰當。我講却有來因。不過五信不講。五誠亦不講。留來爾等悟。悟到其間。一點便是心傳。又如習數之人。皆言數難。其實學數不難。難在至誠。有了至誠。不推而明。如先天易數。本以十二支神。四維天干起卦。至誠之人。觸機便是。神而明之。現在當前。這都是後天說法。苟由至誠得了黃中。見事無有遮蓋。無有錯誤。焉用數爲。你看文王八卦。不知武吉生死。不管小說是眞是假。由後天五行生尅制化知之。有準有不準。眞正數學。不學而成。有了黃中。百障打開。萬事萬物。早明眼底。數學乎何有。黃中這個學問。不可不學。爾等思之。學黃中如何要信。如何要誠。悟得入。即可以通黃中。通萬理。不但通黃中。通萬理。五信五誠。都在裏頭。

今之人愛講佛學。妄想成佛。並不知佛是如何成法。只說成唯識論。是個大乘。不求實在法門。就在文上探趣。試問成佛作祖。是不是如此成的。是書不過如來滅度後。恐大乘之教不明。十大菩薩示人以正。猶丹經表道。必在求師。不得黃中法門。不能通理。打破一切名相。先自有成。言法便唯。眞正知識。分別正論。自己有了成唯識論。再講成唯識論。方不是捕風捉影。欺己欺人。乃可謂之弘揚佛法。共登大乘。不然講得也苦。講不得也苦。瞎子引瞎子。老鼠鑽牛角。苦來不得出頭。貪虛聲譽。受無量苦。可惜大好光陰。大好精神。費了不能成佛作祖。焉知論中所列。菩提正路。即是求黃中次第。果眞得了黃中。立證金剛喻斷。佛也如是。論也如是。且知眞儒又有如是。出世入世。打破成全。就是如是。成已成人。眞正道德作用在是。我今祗為知者道。不對外人言。七日講後。非知己不言。如昨日講四信。必有五信。方能一貫。講至此間。氣壓如山。有非待時待人不能言之景況。如今講四誠。有五誠一貫。五誠者何。即前言知先天有道。後天有道。合上四者。為道法並行。不得一貫。縱有黃中。登了虛玄。是個龍體。也不能飛騰。好似畫龍點睛。龍便畫好。未曾點睛。是個瞎龍。得此一點。一覺打開。好似等覺妙覺。頓開一切。實禮層層。今人想頓悟。不知黃中。焉能頓悟。如儒不知一貫。焉能貫通諸子百家。道不知性命雙修。有為無為。成身了身。一貫之道。焉能成道。如今研究易經者。誰不能講幾句。我在漢社有人解易未刊。來求我看。我試問其人如何。言其人有點迂闊。我說不看了。易乃玲瓏百變。无方无體。能講易經。

色。因他歸根復命之時。內含其氣。將來發出。天道成之。可見氣數之天。多而不同。又觀六畜與人同地而處。食相類似。各成其狀。未見其有進化而爲人者。可見氣數之天無量。種種差別。各有限制。然均在五行之中。生生化化。出不去十二萬八千卦爻。人與萬物落在其中。不能逃脫惟有修道人。歸清明無上之天。不被氣數之天愚弄。能尋道德之樂。能趨吉善避凶禍。何等安然。不似禽獸落在氣數天中。永爲禽獸。難以超脫。修持人要出氣數之天。先知淸明無上之天。乃是道境。氣數之天。層層圈裹。出一層高一層。故佛說人天小果有界次。聖位有高低。眞正成道。非黃中通理。通至那個眞天。公共之大天。乃是成聖之天。不然都在氣數天中。大小輪迴。久暫生死。縱然成道。報盡還來。或成焦芽。或成退位。故說通天。氣數之天。我們要把他通過。通了天。便爲天子。天之兒子。中庸云。非天子不議禮。實禮自然發現。然後再來通地。地上爲苦海爲地獄。通通過地。即通過天。故云地天泰。通過了地。雖在地球之上。不受氣數所愚。此乃上乘說法。下而言之。地乃太空中塵垢集聚而成。古人所謂重濁下凝爲地。西人云。爲日中所出。亦是重濁之義。地部之上。山川河海。脉絡天然。芸芸蠢蠢。百物蕃昌。東西南北。水各朝宗。有非人之所能爲者。夫道不可見而見天。天不可曉而見地。知地則知天。知天則知道。道生天地。星斗山河。如此其好。道生萬物。無中生有。你看春生夏長。秋斂冬藏。人皆知萬物由地而出。賴地生成。地球無非一片之土。何能如此。自然有道。不然何能與天消息。亘古如斯。知天地有道。再來通人。

黃中通理（四）十一月十三日

黃中通理。講至今晚。已四次矣。原說講七日。至今已過半矣。本來這個學說。極其平淡。又極其神妙。如我在虛玄中。現出千頭萬緒。微妙層層。不知從何處說起。還是未曾通過。果係通過。自然有個綱領線索。不怕頭緒紛繁。層生疊出。舉皆一以貫之。黃中通理。這個通字。本來圓通無碍。包含萬有。無有遺漏。又甚確切。故曰正位居體。美在其中。所以我講四信四誠。編成次第。前晚講四誠。今晚講四通。

一通天地人物虛理之道。化生眞禮自然。古云通天地人之謂儒。所以眞儒之道。先要通天。你看聖人云天生德於予。又曰思知人不可以不知天。聖人爲天口。爲天子。天不能言。代天宣化。不通天可乎。但黃中所通之天。非氣數之天。清明無上之天。獨一無二之天。天命主宰之天。人皆言孔子奉天。諸天奉佛。不知佛說天有三界二十八。皆是氣數之天。佛爲天人師。不過因緣成熟一時之事。故有過去七佛。將來唯識因緣成熟。乃彌勒成佛之說。孔子爲萬世師表。沒有黃中美中。斷難辦到。孔子言天。無聲無臭之天。大道所出之天。一切惟聽之天。無爲而無所不爲之天。氣數之天。有聲可聞。有色可見。有理可想。俗云。人人頭上有個天。爲善爲惡。有神管轄。成敗利鈍。因果所持。譬如種植物。同一天地。同一雨露。開花結果。各各不同。非天不同。氣不同也。各秉其氣不同。故成形各異。猶菊有多種。梅有各色。觀天之象。本是空洞。何嘗區分何種何

得秉有能得之天命。但由不義而得。得一消多。由義取不苟得。一時不得。轉增倍蓰。聖人云。不義而富且貴。於我如浮雲。斯言眞是正位居體。美在其中意味。還有終身赤貧。爲惡而不能得富者。非他能力不行。因他過去現在。無有實行。未含是種元氣。在天不能成象。太空中沒有他的份子。焉能夠得。故云一飲一啄。莫非前定。天地間眞主宰。因人之行爲而施。不由妄想而與。皆是前因後果。不是今生所爲。今生爲今生得。非修道人不能。得失自然之眞禮。我們要通過，得一分富貴。消一分福命。今之人皆言某某有多萬。不知皆是前生功行。祖宗積累。又有云勸他作點好事。不知既得富貴。福命已消。焉能作好事。想還想不起來。凡能作好事之人。有莫大福命。得了大富貴。又能作好事。非福命宏大者不能。這些人福命未消之時。到還欺欺哄哄。作點假好事。將來得富貴。亦是欺欺哄哄。一晃而過。如今之動稱千萬者。他何嘗見有千萬。不過與他報告一聲。某處有許多萬。某處有許多萬。聞之而空喜一場。轉瞬又化爲烏有。何以如是。因他造因爲善之時。假行善。假道德。都是欺欺哄哄而爲。所以收果之時。亦是假聲譽。假富貴。如過目煙雲。恍恍而去。所以富貴貧賤之理。修持人一定要明白。聖人云。富而可求也。雖執鞭之士。吾亦爲之。可見聖人是通過虛理。現出實禮的話。命中沒有。任爾如何機謀巧幹。到頭一鍋白水。莫如從吾所好。實行道德。握富貴之本源。非謂實行道德之人。即不貧賤。天道成人。都半由貧苦中造出。道德本是宇宙大富貴。道爲己任之人。受一分貧。積萬分福。不但不妄求富

人爲天地之心。萬物之靈。五行之秀。知我是個人。要有人格。當辦人事。人乃道之精華所成。能參天地化育。知天地非大。吾身非小。性能包羅天地。養育羣生。又能大週天界。細入微塵。人是道體。比什麼都貴。你看戲中有云。吾在洞中修了數百餘年。苦修苦煉。方轉人身。嘻嘻哈哈成了人。便爲成道。知道人身可貴。試看人身實在可貴。衣衣食黍。夏葛冬裘。居有宮室。乘有車馬。食山珍食海味。天生萬物均以養人。比諸禽獸高之百倍。世界爲人所居。洪水猛獸。不得侵凌。有家庭團聚之樂。國家保護之安。在宇宙之中。何等可貴。既得其貴而不通。不知是人。上不知天。下不知地。中不知物。餓了吃。吃了睡。醉生夢死。不得其正。故說通天地人爲眞儒。凡修持人不通不成道。一通便成龍。常言道者到也。非實行走到。實行通過。不知天地人物皆道所生。惟人爲貴。可以代天宣化。救正人心。天地間生生化化。虛理無窮。自然之中有個實禮。非通過虛理。實禮不現。實禮既現。行之而已。先全人格。故曰不知禮無以立。君子乃能通過。乃知實禮。知實禮所在。視聽言動。以身作則。行之而後言。議之而後敎。

二通過富貴貧賤。虛理之道。得失眞禮自然。人在世上。均是人也。同是道體。父母所生。何以有貧有賤。有富有貴。這個道理。我們要通過。不然他富貴。我貧賤。惹起不平之心。社會之想。有均產之說。大亂人倫秩序。此是廣說。小而言之。便去貪富貪貴。鑽營取巧。使用機謀。不知能得者。還是福命所有。譬諸刼盜。有終身不犯者。有一行即犯者。各有天命不同。亦是福命所在。他能

四通過誠意正心。虛理之道。而眞理之自然。誠正之學。宋儒亦言。每涉虛理。墟拘爲守。不是內外兼修。天人一貫之實學。果有至誠。方敢云誠意。誠者天之道。誠意便是內聖。正心便是天德。這兩層理障。沒有黃中。難以通過。通過之人。有眞禮之自然。不言誠正。自然誠正。聖賢本領。就在這個地方。雖說是自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。然修身以道。不能至誠。不明天道。焉能修身。不能正心。無有實禮。焉能立身。中庸云。修道以仁。仁卽黃中。又曰仁者人也。親親爲大。義者宜也。尊賢爲大。換言之。卽是孝弟二義。有子所謂孝弟也者。其爲仁之本與。人在後天。不得賢師好友。無有孝弟實行。未完人格。焉有仁心。未受黃中心法。焉成仁德。仁德不成。天道不得。自己還作不了主。何能修道。不能修道。焉能修身。此是說君子修其身而天下平之義。我們所重者。就是此一着。其扼要卽在誠正二字。這個道理。甚難講明。約言之。卽聖門之性與天道。不可得而聞也。不可得而聞者。非不言也。未到其境。言之而不知其所以。可將我從前教授爾等諸義。切實行之。自然一層一層的逐漸開悟。苟能通過此兩層虛理之人。是黃中已就。將來一點便成一貫。論來通過虛理。亦不艱難。只要信師。一個信字。也就可以通過。總要信明師。不要信盲師。明師者。明道成眞之人。如曾子之信孔子。信孔子是個實禮。是個眞師。故曰忠信之人。可以學禮。不但學禮。實禮之自然已現。但非有明師不可。好在今日大禮已立。我們並不要學禮。只要學曾子之篤信。也就可已。學道人知此一着。就是一貫。眞正說來。大道已明。大

貴。且要素位而行。貧而安樂。天降大任於人。別有一番教授。從前我學道時。萬分不如意。都要守禮。保黃中。不用非分之財。曾憶在鄉族時。有人一案送銀二百與我。託我營謀打幹。竊思修道人。不用非道財帛。然境逢困危。用點智謀。只要二家完全。又何傷也。後竟不能完全二家。退還其數與人。有人知之云。道德我們不知。如你這種行爲。我們都辦不到。常聞你講道。今觀其行。是有異於人處。我言修持人有個管轄。能得還是我之福命。非義不得。又造出加倍福命。後果有人爲子療病。送銀四百。可見修持人。只要保得黃中。凡通不過的事不爲。不由富貴轉。富貴由我轉。君子能固窮。貧賤要通過。富貴不能淫。富而好禮。不作守財奴。富貴亦要通過。

三通過酒色財氣處理之道。實用眞禮自然。酒色財氣四個字。說要完全棄絕。可必不必。只要通得過就是。酒者世間將以歡迎衆會。欵客取樂。解人憂愁之用。總要不及亂。修道人戒也可。不戒也可。色非單指女色。不過女色爲重。人生各有陰陽。各成正配。將以成家立業者。不可迷之亂之。眞正修持之時。尙不可着之染之。但非不洩爲成道。有言不洩精。便可成道者。不知成仙作佛。由躬行實踐得來。閹宦僧尼。何以不成道。幾方面我們都要通過。財者後天之福。先天之元。無財不便交用。不過用之於正。辦點功行有益於世道人心之事。氣之一字。修持人固當忍。然亦不可太無。無則被人欺侮。四個字我們不戒。只要合中通得過去。實用眞禮。自然發現。由實禮去用酒色財氣。亦所以成全世間模型人道之正。

黃中通理

四之二冬月十三日星期六復座再講

人生在世。無論大小事。要辦成一項。於我身心性命有益。世道人心有益。不然，在世一場。白來白去。死後孽障隨身。甚是可憐。我講黃中通理。即是辦事學問。不問大事小事。能成一事。通得過去。可以爲法。乃不虛生。常言通達人情便是仙。這人情二字。眞不易通。沒有黃中功夫。焉能通得過。凡通得過者。均可爲法。試看鄉人。動稱某某前日有件事體眞好。有人稱贊。必是那件事通得過去。不然。朝日昏昏。只知爲凡軀打主意。不知性命爲何物。凡於身心性命無補之事。卽於世道人心無補。無補於世道人心。一定通不過。今晚再講。

通過大道無名而有名。大道無爲而有爲。無善無惡而分善惡。這個道理很難講明。此次輯道善講義。結論中說明是理。自問於心。可以上通天道。下達人情。特附錄如下。

道本無名。强名之曰道。道本無爲無不爲。無名而有名者。人尊之也。在先天而言。道道。在後天而言。道可道。非常道也。其名者在先天而言。名名名。在後天而言。名可名非常名。如是道德經中。分先後天而言之者也。其實有可道者。有可名者。故世人能假借而用之者。卽是非常道也。非常名也。是以道在後天。對待流行也。故有善也。故有惡也。故無爲中無所不爲也。人在後天。有爲不順無爲。爲善不得。爲惡不能。故道之將廢也命也。有爲順無爲。無論知道不知道。爲惡亦能。爲善亦得。故道之將行也命也。何爲命。天命也。人物稟之。在後天爲善

道已成。

黃中通理卷上

終

爲。故如是常道中太空成象。無論善與惡。天地鬼神。亦要助其成形。但其中君子得之而樂得爲君子。小人得之而枉自爲小人。其人在世。爲善爲惡。辦事苦心費力皆同。而收果相隔天淵。道人也。善人也。而君子之道善。享受圓滿無虧之幸福也。惡人也。小人也。而終歸墮落畜生六道。餓鬼窮魂之苦楚也。世間之善。後天之名。無名之善。先天之道。道化爲名。名化爲道。眞正爲善歸於道。故曰道善則得之也。此先後天一定之實禮並行。順無爲行有爲。返還先天。眞正道善。今有四省慈善會與道德學社同志願。挽世道。救人心。常言二人同心。其利斷金。况有四省者。合天地人物爲四合也。又與道合而成五行。五行相合。生生不已。天下大同從此立基。道與善二而一也。一而二也。道爲體也。善爲用也。有體有用。先天而天弗違。後天而奉天時。如萬物並育而不相害。道並行而不相悖。行有爲順無爲。從心不踰矩。反還先先天。脫了非常道。即本來之天性做事。如大道之行。以天下爲公。四省如天地人物。同爲一氣。眞道德在止於至善也。無爲合有爲。天事也。人事也。同歸一體。天下有何競爭。人民自然相親相愛。誰甘願爲小人。爭名奪利。誰不願爲君子。爭功論德。合而言之。愛人即是愛己。成己即是成人。有爲順無爲。無爲無所不爲。不爭功而功高德厚。不爭名利而名利雙收。自由平等。共和大同。極樂世界。誰能享其幸福。道善之人。自然能享其幸福也。

通過萬教中旁門正宗。眞是眞非。有言文章之教。無言一貫之傳。論來道本無二。教有萬千。貫

成功。亦是天命也。爲惡成功。亦是天命也。是故曰順天者存。逆天者亡。何天也。氣數之天也。試觀古今中外。暴君污吏。轟轟烈烈之小人。可以得一時富貴者。非他之能。順天命而徼倖得之也。能者終不能。墮落遺臭萬年。自作孽也。其忠孝節義。善人君子。千磨百折。而反受其害者。天作孽也。雖一時不得。而流名千載。馨香萬世。眞得在其中也。此是後天之天命。不分善與惡也。各稟五行之氣而成形。究其來因。由先天中無爲無所不爲。因果而來也。雖天命爲之。還是人事造之。古今中外。在世受福受禍者。有一定不移之主宰也。一有爲主宰。在先天無以名之。道道道也。在後天神也聖也。一無爲主宰。在先天無以名之。在後天非常道中。氣也。數也。在先天彌綸陰陽對待。在後天謂之得失有命。其歸根復命。天網恢恢。疎而不漏。善惡之報。如影隨形。正是莫之爲而爲者天也。莫之致而至者命也。故惟命不於常。何爲常。非常道非常名中自然而然也。眞道主宰。返還先天如是也。故曰道善則得之。不善則失之也。失之者何。德盡必滅也。得之者何。殃盡必昌也。此乃先後天陰陽對待。氣數流行。人事也。天事也。有不是不報。日子未到。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。到頭和盤一算。作善降之百祥。作不善降之百殃。紅塵之中。故有天地否。地天泰。知時務者爲俊傑。世間之得失盈虛消長氣也。有遲有早數也。有得有失命也。只知有爲主宰。人事可以勝天也。不知無爲主宰。天事可以勝人也。無論何事之得失。皆是天命爲之。天命者何。非常道無爲無所不

明。如今日我教門人。我說是道是教。皆不我知。有待我十年八年者。尚分不淸。待大道弘開。眞假自現。凡是眞者。不一定好。假者到還好。如金質爲物。夾金包金。花式玲瓏。光華燦爛。識得者少。賣假者自以爲眞。有人疑說是假。發誓欺人。俟購者購回家去。六親歡喜。皆以爲眞。惟賣者自知。一日傾銷爐中。欺不了人。終有通不過去時候。試看眞金爲物。買賣不深言是眞。購與不購。聽人自便。買者反疑爲假。見他表面皆不若人。惟賣者自知。不畏傾銷爐。終久通得過。還有賣假不知假。以爲眞金即是如是。應該加成分。惟知假而爲假者。若左道欺人。身雖在世。其心已死。眞金不畏人言。能入爐烤。這點道理。我們要通過。旁門正宗如何分際。一如鍍金。或成分金。一如眞金。縱爲旁門。只要無損人利己。亦有點眞。若害人性命。騙人財產。弄人妻孥。眞爲左道。打入阿鼻地獄。永遠不得超生。

眞是眞非。甚難明白。如今歐洲教育。中國倣之。人皆以爲治國之道在是。大戰以後。有知是假。然尚未通過。我們言道德能治國。誰個知道。都言爲迷信家。不知天地間欺欺哄哄。不講相親相愛。那能大同。皆因文章得富貴。便認道德是假。眞是中人以下。不可以語上也。不知大道不明不行。天許文章之中留一生活。有此一利。百弊叢生。又有講道而不知道。反說道德是假。不知自己假了。因他心假神假性假。故不知道。又有以文章爲道。不知有言文章之教。無言一貫之傳。無言之教。乃是眞教。文章之教都不知。一貫之傳更難知。如孔子謂曾子曰。參乎吾道一

瓜的說瓜甜。賣酒的說酒好。同行多忌妒。教中之常情。其實還是未通過。設教之人。有因時因地因人因事而言者。不是普通說法。萬世說法。後人奉之。時過境遷。自然有不通之處。又有當時設教。因材而施。彼此各執一詞。成爲水火。不知有爲而言。亦是不通。因自己未通過。說是主教如是。是未得黃中功夫。我常說行教祇須近道。濟人利物爲心。何有忌妒。自來旁門。我不闢他。講道之人。擇善而從。不善而改。人之開教。猶如作文。聖人一章書。萬人作文。萬人不一。能通達者。則近道得功名。所謂半面通過。因此以文章爲聖道。以爲聖人亦是如是。看我之文章。能得功名。自己是還可已。如像前有人言。某某爲孔孟代表。又有言孔孟都不如他。以爲聖賢亦是作文章。不知聖賢是實行。非是行教。行的是道。聖賢行教。順天應人。所以成人。即是行道。故有對君子言者。有對小人言者。有對愚者。有對智者。須知聖賢當時地位。孟子所謂是以論其世也。如耶教當時愛人如己。捨身救世。仇人都要替他禱告。後世門徒。反爲教而起大戰爭。實在未通過。眞正講道。四面八方。都能通過。但非聖者不行。凡是賢才。多半行的教。行教有妒忌心者。皆未近道。古稱三千六百旁門。各言各好。只要不損人利己。何嘗不好。我亦不闢。如有傷天害理行爲。天下人都不贊成。不但我不贊成。眞正說來。旁門正宗。所差不遠。譬如進京求官。有由水道而來。有由旱道而來。有由車道而來。有進前門者。有進後門者。有進東西各門者。總以直路爲正。或以鐵道爲正。將來道開。如鐵道然。直捷了當。二一輪甲子。道開之時。自然一道光

家。能行即通天地人。效力大。孔子未作多書。比孔子著書多者。不能萬世馨香。因孔子重在實行。太上化身傳道。不過留下五千言。皆是通過之語。我們講義。我們要通過。講者記者聞者。皆要實行。我於道善結論中有言。好佛莫如梁武帝。反受佛譴何也。非佛譴。是他自譴。因他未通過。佛舍皇宮太子。不握國政。有一大事因緣。不政而度。武帝乃司權之人。當學孔子施仁政治國教民。乃爲本分。不是之務。學一善人。施食於民。何其小哉。況施濟一事。一文不落虛空。如川省官家養貧。死者覆歛棺中。置麻於上。意在無功食祿。死而爲馬。驛傳報效國家。今之西人爲政。跛聾殘廢。各有習藝。不使空食。近乎仁政。佛如處帝之位。必不如武帝之行。武帝名雖學佛。實爲背佛。不知天下人幸福。在他一言一笑。以至兵圍城下。尙登台講經。佛心實是恨之。非佛恨之。自與太空佛光相反背。故至餓死。人生講道講德。總要素位而行。行一件事。要澈始澈終。就是通過。若有始無終。前功皆廢。就未通過。

前晚想起。現在書出。有人信從。將來道開。天下人都要信從。不但人信人從。鬼神都要服從。有人行一分。有功於人世。其功都要與我們分。與我們有實行者分。如收利息然。日積月累。其功自然浩大。如孔子書少。俎豆千秋。宰牛爲祭。消不了功德。因他文以載道。先行其言而後從之。我們講者記者不行。人行人有功。我們無功。太空中眞陽之氣回來。無人秉受。歸還太空。不惟無功。反受天地裁成。你是幹什麼的。學的什麼。講的什麼。行的什麼。爲叫不通。孔子云。入則孝。

以貫之。曾子曰唯、不近黃中。焉知一貫。學社中有數年聽講。或看講義者。究竟所講通得過否。是個問題。如前言某某秉了惡天命。能東征西討。南征北殺。有聞而生惡感者。評論我不然。吾言此人於我無關。不過我有所見而云然。自言因聞此語。少來學社。可見講道難。因一言不合。生出疑端。後其事果然。亦不我信。眞未通過。凡通過者。聞吾之言。知有所爲。知有考証。今講黃中通理。爾等有疑。要自反自問。究竟我通過否。疑得對。疑得不對。莫擬象爲是。我昨晚亦自問。究竟我通過否。學道尋師訪友、辦會辦社。有益人否。我見有朝夕相處數年。若無所得。而生退心者。不知大學問。不是一朝一夕之故、不是要得個什麼。只要日新又新。一天一天有進境。就是心得。這點道理。我們也要通過。黃中通理學問。要時時自反。究竟我此言此行。通得過否。如我講義。出百餘種。我意以爲勸人。究竟我通過否。自己能言能行否。常言道者到也。我能言得出。就能行得到。我能想得到。就能辦得到。這就是道。就是德。就是黃中通理。縱然行不到。不能完全通過。只能辦到一二分。也算通過。實在辦不到。我心能記之。亦算通過一二分。只怕言出不行。反不能記憶。隨說隨忘。就不是黃中。黃中是甚麼。是人良心。凡從良心而出之言。未有不能記憶者。因他不是欺己欺人、我們由良心之言。須要强而爲之。辦不到亦算辦到。譬如作書勸人。多半由衷之語。一本書求人全知。固屬不能。只要一二言爲人知道。便是通過於人。有益於人。如吾書出。有來函言誦讀療病者。朝夕供奉者。試問人能行。我行到否。言而不行。不是通

人所以今日我們好。我言既知前人積德後人好。今日你如何不作。非他不作。不能作。福小了。因他得財。福命已消。祖德已滅。如何能作。又有言守業不用爲肖子。不知能作善事。方爲祖宗肖子。只看他用得當否。如有益於身心性命。天下國家。何妨一用。人皆言要作好事我言非大福命人不能作。有貧時言作。富時不能者。固然福命消了。還是未通過。通過之人。得而能作。不消祖宗德行。不消自已功善。

黃中學問。總講通過。是什麼道理。通過即是實行。可以爲法。黃中在後天爲中央戊已土。固在氣數之中。能超氣數之外。可以挽回氣數。綱維氣數。把握氣數。現在氣數播弄人民。痛苦殊甚。在如何通過。今我講黃中。先立個終。發一志願。將此講義印成十二萬八千部。十次印完。每次印一萬二千八百部。以卦爻論。十二萬八千爲盡。以天地之物與數論。亦是十二萬八千爲盡。每物每數。各當一部。對於天地人物。皆通得過。將於天地人物。消一消惡氣。信不信由他。當辦就辦由我。我先發此誓願。爾等亦要發誓願。將來好受黃中心法。共同砥礪實行。我擬第六日講後。第七日作爲坐談。名爲說法。即授黃中心法。至誠誓願。能通過者。一點便成。不問元音因緣立此誓願。先立定終。直要行到。就是黃中。就是至誠。黃中爲生天地萬物眞主宰。通得過就是道德中人。不說作道德人。只爲一善人好人。都算不虛生人世。常言一世人身萬刧難。此身不向今生度。再待何時度此身。此回是天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道洪恩赦。逢此機會。還要在流

出則弟。謹而信。汎愛衆。而親仁。行有餘力。則以學文。我們一時縱不能行。總要記憶在心。不似作文者。筆能生花。頭頭是道。遇事糊塗。一點道德都沒有。天地焉得不譴責他。今日書出得多。莫以爲喜。元氣歸回。不能復還我們。該墮地獄。能夠復還我們。則爲乾坤肖子。天地功臣。

又拿銀錢來說。莫羨他人得千得萬。得一分消一分。消前根。滅祖德。太空無虛理。行一分存一分。有千金之命。由謀由奪而能得。不謀不奪亦能得。由正而得。由黃中而得。反加倍多得。知銀錢一文不落虛空。黃中一行。不落虛空。就算通過。如前學社初開。有人維持。以人事說。是人在維持。不知在天早已成象。暗與獻廷言。如此之多。從何得來。況在袁政府時。禁止集會結社。敢掛招牌講道德。北京地面。也算一個開創人。可見在天成象。不怕地面緊迫。都要成事。一文不空。焉有虛得之理。得一文莫要消了。趕緊又立功行。存在太空。莫以爲得之不易。存而不用。善用錢者。方爲有錢。這個道理。我們要通過。如今日千里外。有弟子送財來者。明是人送。暗是福命換來。明得暗失。得了財。果係辦了道。舜受堯之天下。不以爲泰。如其亂用。還要還人。昔有人在川祖餞於我。我言用了十餘元。我言消我十餘元福命。不是你請我。是我請你。人皆驚訝。不知我乃通過之言。人在何處吃人。漫以爲吃人。皆是吃己。凡有人請宴。或得人一物。皆是福命換來。人在道中得財。能以富積福。一文可換百文。惟通過者。方能爲之。不然以爲甚是難得。上天給我生活之用。福自足矣。不將辦道爲無福。能辦功行爲有福。如我親族中有言。我祖上是好

黃中通理

五之一十一
月二十日

紅塵本是苦海。惟君子自樂之。君子是人之成名。善不積不足以成名。故君子樂得爲君子。惡不積不足以滅身。故小人枉自爲小人。小人小人總想害人。其實成全人。君子成小人敗。小人成卽君子成。自古迄今。莫不如是。何以如是。善惡二氣。所爲故也。秉善氣者爲善。秉惡氣者爲惡。所以上知與下愚不移。是爲善者。何地皆善。是爲惡者。何地皆惡。根性然也。上知之人根性善。下愚之人。根性惡。故曰天因其材而篤之。可以善可以惡者。惟中人。遇良師好友之教則爲善。不遇良師好友則爲惡。世間上中人多。因教育不良。缺少君子。黃中通理。這個學問。落在紅塵。眞不可少。受了黃中善教。不是聖賢。誰是聖賢。聖賢無非上彰天道。下立模型。言行動作。踏踏實實。至平至常而已。黃中無虛理。實禮乃道華。說得到辦得到。非人辦到。黃中實禮。自然辦到。亦人辦到。不得黃中。萬難辦到。人在世間。萬言難成一事。惟黃中一言能成萬事。能收美滿效果。故曰美在其中。絲毫都不缺。故曰美之至也。天地間無有比黃中再美再好。再圓滿如意之事了。但其中有心法。能受心法者有十大條。不能受心法者。有二十四條。先爲說明如左。戒之法之。皆可受黃中一貫之心法。同收美滿無虧之效果。同歸大道無窮之極樂。

一知大道獨一無二。無爲無所不爲之眞主宰。天地間甚麼都有對待。惟有大道無對待。眞是獨一無二。天上地下。天地以前。天地以後。萬諸天地。萬物之中。塵沙之內。就此一個道。道本無

浪生死中。不各人立下弘誓大願。生今之世。成今之人。使九玄七祖。超昇提拔。歷刧寃牽超脫。何以爲人。我立誓願。不過爲爾等提倡。不枉爾等初入道時。對聖賢行大禮。對我行大禮。佛願度衆生。我願度緣人。不枉爾等親近我。尊我一塲。作爲報答爾等。爾等得了黃中。不但上可以拔祖宗。下可以佑兒孫。還能作天地功臣。大同君子。你想當今之人。動言大同。講的是强權主義侵奪爲能。如何能大同。四海交通。物質文明。到是像個大同樣式。就是人心不好。人謀不臧。把一個大好乾坤。鬧得來天昏地闇。民不聊生。我們道爲己任。成了道德人材。替天宣化。挽救人心。不是大同君子。誰是大同君子。這黃中在天爲元氣。在人爲福氣。不但一人之福氣。天下人人之福氣。不過自一二人起。當初我一人都要辦。何况而今衆多人。一人能引衆多人。衆多人必能引起天下人。但非有黃中不能。黃中這個關係。實在不小。爲己爲人。就是這個。

身上說。仁本性中之主。流而爲人。人有生滅。仁無生滅。因人生滅。而性玷輪廻。不得成佛。名爲衆生。聖人云。吾見蹈水火而死者。未見蹈仁而死者。水火乃陰陽二氣。言在五行生尅之內。流浪生死之中。即性流爲人。侈情逐欲。只知有凡軀。不知有性命。不能得安樂。不得見如來。修持家有言。要得人不死。除非死個人。死個甚麽人。死個乂乂人。人心死。道心生。復還本性。成爲仁者。仁者壽。與天地同悠久。氣數天地壞。仁不壞。人在紅塵。以仁爲主。人與仁合。名爲行道。率性之謂道。即是黃中做事。性在虛玄。契乎天命。獲人道之正軌。人仁相合。謂之大道。謂之天子。一舉足一跬步。皆是實禮。中庸云。禮儀三百。威儀三千。即指其人。仁者人也。合而言之道也。有上人下人之分。兩乘其說。皆是黃中。今說爲教。知仁者是人。與之相合。即獲乎道。天與之合。天以清。地與之合。地以寧。萬物與之合而貞。鬼神與之合而靈。天下與之合而與仁。人與之合而誠明。知此者可以受黃中。

三知三位一體。智仁勇三者。天下之達德也。所以行之者一也。常言人是三個人。成一個人。一個凡軀。即我之身體。父精母血。共合而成。第二是靈魂。或由天根種子與道俱來。或由天仙種子而來。或由天星種子而來。或由地祇種子而來。地祇者。山精石怪。水妖木神。或胎卵濕化。有機無機物類。受天地日月精華。聚爲太極。成爲人形。以上諸根。被因緣所持。混入男女交媾氣中而成胎。受大道北辰之性而成形。體無魂不知。魂無性不靈。兩者無體不立。故曰三位一體。

爲。無所不爲。天地萬物。不過大道中一點微塵。無所不爲中。一點形色。與道相比肩者惟有德。德中有善有惡。有吉有凶。有所對待。道無善惡。却有善惡。因人物之善惡而善惡之。道無吉凶。却有吉凶。因人謀之吉凶而吉凶之。道本無爲。因德有爲。而無所不爲。故老子經中言道無德不顯。德出於道。終歸於道。無道不成。故又曰德無道不威。易曰承天而時行。无成而代有終。德能承天代道。則有大終。中庸所謂大德敦化。回歸於道。惟道乃光光華華。大明終始。乃統天統地。統人統物。御天御地。御人御物。一切有爲。皆道畢之。故曰無爲而無所不爲。說到人界上有爲。發爲聲教。皆道中枝葉。沒有此道。與彼道不同。不同者皆是教。教乃表道之能。担當一面。道在無爲之中。統籌運化。爲一切隱顯幽深眞主宰。能知此者。可以受黃中。

二知克己復禮。天下歸仁。仁者人也。合而言之道也。昔日顏子問仁。孔子告他克己復禮。天下歸仁。己有我見。有良心障。無論心至何善。見有何眞。終在理諦之中。通不過去。不能復見天禮之眞。確乎不拔。如泰山之巍峨不可動。如江河之奔流莫可改。眞禮復。即黃中通理。美在其中。有此美中。天下乃能歸仁。仁本天地心。萬物主。不出其外。通不過去。居不了北辰之上。握不了天地之綱。天下焉能歸之。斤斤有恃有執。未入無爲妙化。自然眞境。故要克己。如擲其飼而鳥至。虛其心而道行。此言黃中之上者。知克己者得其上。知歸仁者得其中。此條取義最深。只要知道如是如是。順天之道而親德。就可以受黃中。孟子云。仁者人也。合而言之道也。此仁字在

不爲而成。不順有爲。天定勝人。若順有爲。人定勝天。二者得其一。均可中天下而立。大有爲於天下。得厥中者。內而聖。外而王。可以興仁治國。可以協和萬邦。得其中者。由天德而王道。可以統一全球。可以歸一萬教。兩而全者。有君相師儒之盛德。集古今中外之大成。堯有其中之美而訪舜。舜有厥中之德而承堯。舜傳禹由下學而上達。堯傳舜執無爲而宰天人。孔子祖述堯舜。無可無不可。知其不可而爲之。孟子稱堯舜之道。人有不爲也。而後可以有爲。黃中於二者之間。有爲而無爲。無爲而有爲。內外兼修。苦在厥中。樂在其中。由其中而用厥中。謂之行樂。由厥中而協其中。謂之尋樂。故顏子之不改其樂。孔子之樂在其中。人皆知孔顏之樂。不知樂在其中。樂在內也。不改其樂。樂在外也。一猶始學。一猶終位。同一樂也。樂有天淵。一者淵淵其淵。而在下也。一者浩浩其天。而在上也。故顏子問仁。告以克己。孔子毋意毋必毋固毋我。純然大道之體。貫乎古今。顏子毋乃天亶之聰。其智足以知道。故孔子與之言。終日不違。如愚不答。退而省其私。亦足以發。不惟知道。並且明道。惜乎天不與壽。短命而亡。未樂其中於前。有失一心於後。故夫子有不明不行之歎。知者過之。愚者不及。賢者過之。不肖者不及。惟有黃中之學。合乎其中。如天秤然。天針對地針。針鋒相對。不偏不倚。恰如題位。有其中厥中者。可以用黃中。知其中厥中者。可以受黃中。三中圓滿。暢於四肢。而爲一人。發于事業。而行萬世。

五知五行生尅制化。五老化生天地。包羅氣數。一切有形。不能逃脫生老病死苦。惟歸黃中。則

人各具形成體。而有社交。有交於六親而成事者。有交於疎遠而成名者。公都子曰。均是人也。或爲大人。或爲小人。何也。孟子曰。從其大體爲大人。從其小體爲小人。大體者公共生人之性。即是三我。人共有之。非天根天星天仙種子而不從、小體者種類各殊。地祇之列。隔了一道陰陽。難還本性。故易云。本乎天者親上。本乎地者親下。物各從其類也。故有大小之分。人能克己。移花接木。離脫胎氣。養性事天。念念忘我。儼然道體自居。有民吾同胞。物吾同與之概。人心生智而找仁。由仁而行即爲勇。無有親疎遠邇一道同風。一視同仁。天下都是一家。萬國都是一體。由智仁勇而行事。沒有通不過去的道理。故曰天下之達德。莫以三達德爲難。所以行之者一也。即由聰明而找仁。聰明之中要有仁。不以聰明爲主、即是黃中。人皆有三位一體資格。三德一行功夫。不是聖賢、誰是聖賢。眞是人人君子。個個聖賢。今日我們受黃中心法。不必有是程度。只須知三位一體。三德一行。抱住一個親愛念頭。即可以受黃中。

四知允執其中。允執厥中。中天下而立。樂在其中。堯傳舜允執其中。舜傳禹允執厥中。其中厥中。古解俱一。不知其中與厥中。大有區別。其中在內。厥中在外、兩者與道中。一猶升堂。一猶入室。厥中爲有爲之眞主宰。其中爲無爲之眞主宰。有爲順無爲。凡事一舉而成功。不順無爲而爲。苟知無爲。雖不成而成。若孔子締造大同。不成於當時。而成於萬世。釋迦普度衆生。不成於現在。而成於將來。知無爲中有此一日。先發誓願。先成其學。廣告於前。模型於後。無爲用有爲。

你怕眞有什麼本領。不過篤信師言。一點精誠所到。又看耶穌昔與信徒顯法。行於海上。有人問曰。如何能行。卽叫其人隨我而步。步步至海間。心生疑竇。便不能行。叫他篤信不疑。又能行走。往古來今。希異古怪之事。皆是由信而成。聖人云。民無信不立。世間事。就此一信字組織而成西人言有一種愛力。不知愛在信後。信者實有。然後交愛。不問有機無機。俱如此成。人在社會之上。非信不行。譬諸說話。說一不二。水都能滴斷。一次行。次次行。如夫婦一倫。旣成夫婦。終身不二。說是夫婦。絲毫不移。所以聖人教人。夫婦有別。有特別感情。特別恩愛。與衆不同。還是一个信字義。夫寡婦烈女守貞。無非一個信字。便可以驚天地。動鬼神。人人尊仰。神欽鬼服。一有不信人。便不齒。與禽獸無殊。學道之人。全靠一個信字。信心一差。便不能學。流浪生死。由此而去。萬代馨香。由此而成。這個關頭。我們定要通過。自省信心不足。加意矢誠。能夠受道受法。將來一切洪大福命。由此而始。

七知有爲順無爲。明大學之至善。中庸之天地位焉。萬物育焉。黃中作事。無有不通。凡講人定勝天。都是黃中之半面。孔子爲時中之聖。卽是黃中學問。有爲無爲。同歸一盡。時機到了。天人合一。不自我先。不自我後。從容中道。中道而行。謂之中行君子。千古無有幾人。其實知有爲之能。無爲之妙。有爲順無爲。卽是黃中。卽是時中。必如此而後大有施作。凡辦大事。不是人力。凡成大事。不是天力。兩而貫。一而神。從心所欲。天隨人願。人從天心。天人一貫。道卽是我。我卽是

不生不滅。聖人云。一陰一陽之謂道。是言氣數之道。由陰陽而生五行。順則相生。逆則相尅。先有五老。化生天地。包羅氣數天地在內。此理不是一時所能講明。氣數之中。一切有形。不能逃脫生老病死苦。五種階級。氣數爲後天。凡氣有生有滅。一切形色由生而致。有生則有老。由少而壯。由壯而老。有老則有病。有病則有死。生卽生位。老爲住位。病乃異位。死是滅位。四者皆苦輪轉無休。苦而復苦。無多樂趣。以有生滅。數之自然。故氣數爲火坑。爲紅塵。素稱紅塵爲苦海。佛有黃中。逃脫氣數。悲憫衆生。故願普度。人有黃中。本性不迷。離諸苦趣。若得解脫。惟歸黃中黃中居天地之中。四方之中。中央之中。樞機五行。不生不滅。爲元氣之門戶。得其上者。美在其中。而爲老子。得其中者。正位居體。而爲仁者。老子老而不老。不老而老。若有生住而無異滅。仁者壽。不生不滅。一團元氣。凡形變成元形。雖在氣數中。超出五行外。知此者可以受黃中。

六知篤信好學。信者性也。信者得救。自古皆有死。民無信不立。凡事信不篤不能成。又要好學明理。升堂入室。通得過去。無有疑惑。方算明人。方號通家。此是上乘說法。其次要有信。常言信者性也。信卽是學。由後天之信。可以返還先天之性。如曾子之信。孔子。耶穌之信者得救。佛云信於心池。如有明珠。能遣濁穢。長諸善根。譬如學法之人。一個信字。感而遂通。師與之言。有雪山令。火中紅鐵。赤手可拿。赤足能踏紅鍋。能履利刃。莫有信字。甚難辦到。你怕眞有甚麽法術。可以履險若夷。其實先天眞陽發動。能壓後天凡境。又如賣藝之人。赤手能斷堅剛。能彎鐵棒。

黃中通理

五之二十一月二十日復座再講

九知天道人事一貫。身心性命一體。天道無爲。人事有爲。天道人事。本來一貫。天道遠。不可見。人道邇。見人事。人事之爲。卽天道之爲。不問爲善爲惡。皆是天道所爲。秉魔天之氣而爲惡。秉善天之氣而爲善。故聖人教人爲君子。自己作主。分別善惡。謹言愼行。敬以直其內。義以方其外。不作氣天之代表。而爲上天之愛子。講道德說仁義。道爲己任。修身修心。修性修命。先天後天。合爲一體。非有黃中功夫。難云辦到。修黃中者。知天之所以爲人之所以作。了達天地萬化之原。身心性命之始。人在氣數之中。動靜語默。皆是氣數所爲。苟歸黃中之教。能有道德之居。方知人身之貴。大道之能。人在世間。不能作主。西人名爲高等動物。任天而動。一點也不差。天之高。見乎人。人之爲。本諸天。黃中通理。君子事天。天視自我民視。天聽自我民聽。故不敢輕人。見幾而作。人之於我。一言一笑。皆是天示。不輕人卽重天。敬人卽敬天。不修身心性命一體之君子。不知天道人事一貫。故曰思知人。不可以不知天。惟知天者乃知人。

十。知六合之內。六合之外有中。大週天界。細入微塵有中。包羅天地。養育羣生有中。知此明此者。通過黃中之虛理。方可受黃中實禮之眞傳。中道爲心。六合之內有心。六合之外有心。大週天界。細入微塵。莫不有心。包羅天地。養育羣生。亦是一心。故中庸云。語大天下莫能載焉。語小天下莫能破焉。心境之眞。一眞一切眞。故曰衆生皆有佛性。衆生皆可以成佛。百千世界。皆是

道。其中厥中。不分內外。大學所謂至善。中庸所謂位育。至當恰好。功用圓通。即是黃中。八知人生之元。靈魂之始。大道之機。萬物之體。聖神之靈。五者之原。皆是黃中。黃中即是乾元。爲道中之仁。孔子孟子。稱仁者人也。以法界說。由黃中之仁而生人。所謂天命之謂性。性中有仁。仁而流出。便爲乂乂人。仁者人之根。人者仁之苗。仁在元氣之中。渾渾淪淪。人在陰陽之中。發散仁元。元氣一盡。人無所濟。則魂離而爲鬼。靈魂者尙存仁元胎息之氣。魂即仁中生氣種子。故有知覺運動。乘仁元而靈。肇厥造端。由黃中生闢天地。化出十二萬八千卦爻。卦卦有種。爻爻有生。即靈魂之所從出。故卦有歸魂遊魂之說。精氣爲物。遊魂爲變。稟乾元之靈。變生於天地之間。由乾而生。由乾而成。故乾元之大。流通終始。爲大道中一盤機器。易曰、大哉乾元。萬物資始。佛說衆生皆有佛性。衆生者萬物之謂也。萬物本乎乾元。乾元即是佛性。人能返本復還乾元本性。即是佛。人逐情欲。順情而流。生生死死。即是衆生。故萬物之體。由黃中而致。與天地聖賢無有差別。故佛度衆生。即是成性。聖神之靈。無非圓通乾元之道。有黃中通理功夫。而爲天下之至神。與天下之至變。

之人。可以學禮。孔子七十而從心所欲不踰矩。曾子一唯。而有絜矩之道。從難從易。在乎各人爲學之道。與時偕行。只要能受黃中心法。已就可已。既有可受者。便有不可受者。今有二十四條。不能受黃中心法者。爾等當戒之。

一自作聰明。自以爲是。聰明人很能夠甚麼都明白。甚麼都不明白。自以爲事。想象當然。以爲天下事就是如是。不知致廣大而未盡精微。極高明而未道中庸。辦起事來。一點都不對。把事體看得很易。誰誰不在個中。不是人材。辦起事來。莫頭莫腦。不知從何處下手。或自出心裁。自以爲是。於事體滿不相合。不是高就是低。不是過便不及。聰明人我最怕他。怕他好高。强不知以爲知。怕他心粗。見不到以爲到。怕他作糊塗事。喪德失元。怕他誤入歧途。以爲得意。怕他一鍋白水。以爲有得。怕他畫地自封。以爲獨立。修道人沒有聰明。到是好。老老實實。肫肫誠誠。一個信字。信而行之。信而成之。若有聰明便要眞。惟有假聰明太誤事。誤了又不知改。改了又想來。不貳過之人。千古眞個少。莫以爲道中彷彿是天道隨人顚。半都是因人心而成象者。不知實禮之中有一定之自然。非人所能貪。亦非私愛所能與。惟知實禮之君子。方能素位而行。不願乎其外。曾子云。君子思不出其位。可謂守禮者。自作聰明之人。尚在虛理之中。捕風捉影。無有實在。想入非非。不守本分。以爲天下事。囫得來。套得來。任便矯揉造作。畢竟自尋苦惱。孟子云。天作孽猶可違。自作孽不可逭。眞正修持人。還有人管轄。到頭必受天地栽成。不惟無濟於

一佛所化。不歸黃中之教。不得天下之理。只見天地之大。民物之繁。焉知一心。足以盡之。一中足以括之。終日昏昏。傀儡登場。食前生之積累。蔭祖宗之餘德。一世人生。莫明其妙。以黃中之眞體。居於虛理之中。逐末忘眞。多劫莫返。障在名色之中。名言爲道。不能打破世間。自以爲聖賢君子。其實相隔天淵。知此明此者。黃中之虛理。始能通過。實禮之眞傳。方可受得。受得實禮眞傳。又知天下之假。皆黃中之眞。六合之內有中。六合之外有中。大週天界有中。細入微塵有中。包羅天地有中。養育羣生有中。不得其門而入。不見虛理之假。不識實禮之眞。一中而入。中中相入。內卽是外。假卽是眞。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。明此者。已近乎黃中。以上十條。皆可受黃中心法者。受了黃中心法。學而時習之。非黃中實禮。不視不聽。不言不動。虛理而視而聽而言而動。皆謂之己。不從虛理。謂之克己。皆從實禮。謂之復禮。一日克己復禮。六耳心通。從心所欲。頭頭是道。發之於家而家齊。發之於國而國治。發之於天下而天下平。易云乾始能以美利利天下。美之至也。這個學問。甚不容易。以階級而論有五層。孔子吾十有五。而志於學。卽學黃中。三十而立。黃中之體。始能成立。四十而不惑。虛理實禮。無有疑惑。五十而知天命。已經美在其中。黃中之學。至此而完。又有六十而耳順。卽而暢于四肢。六識光明。充實光輝。淘汰虛理。方不出黃中規矩。至於七十從心所欲。光光堂堂。實實在在。無有一點虛理。方算進於禮樂。不踰規矩。所行皆是規矩。可見黃中之難。難中有易。如曾子篤信。却又不難。忠信

不但不行。心中已不涵泳思索。作爲一種新聞茶話材料。說了就是。是種人雖說宏揚道德。還是口是心非。道德都在口上。心頭不是如是。作起事來。亂七八糟。無有一點道德氣。是何道理。心中無一點。不是了悟得來。不是躬行心得。是種口頭語。口是心非。談的是黃中。看他好像菩薩。其實穿金菩薩。內裏是泥巴。所以說心得心得。心中要有所得。聞一言。心中要得住。不讓輕過。凡講學問之人。都犯是種弊病。因他把學問認假了。以爲知道就是。故書云。知之非艱。行之維艱。眞正君子先行其言。而後從之。你看孔子向宰予說。始吾於人也。聽其言而信其行。今吾於人也。聽其言而觀其行。於予與改是。可見宰我亦犯是種弊病。我們有此弊病。一定要改。不改不能入德。但犯是種弊病之人。最不易改。何也。因他說的是黃中。能動人聽聞。起人尊敬。自以爲得意。你看我都對了。不知他人聞之而行。然後再觀此人。何以不對。看出破綻。便不敬他。他反罵他人不是。不知自己先不是。不惟不警覺。反說道中事沒有趣味。由此起魔心。或生妒忌心。鬧出是非閒話。都是學無根柢。又說上天不與我。或是誰有爭奪。種種煩惱。輪想不休。總是責備人。不知責備己。道聽塗說。這個弊病。不說道德學問中要防備。卽世俗間事。我們亦要查實幾分。思索思索。然後再下議論。不然糊糊塗塗。說出禍來。都不知道。所以聖賢教人謹言。惟口出好興戎。莫以爲善話隨便說。凡講眞學問之人。要說得到辦得到。眞正黃中學問。連說都不可說。

世。反有害於已。何苦用聰明。常言大道加不得微塵。聰明即是微塵。猶眼包內夾了塵砂。不惟當時不安。太空中亦過不去。所以說聰明心。我們要死了他。打掃得潔潔淨淨。不要自作自受。自投羅網。將虛理歸還實禮。黃中作事。一點猜忌都沒有。彼此皆通得過去。何等安樂。何等尊榮。中庸所謂戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。眞正學問。出手就要屏絕聰明。不以爲用。二口是心非。道聽塗說。口是心非之人。內藏奸詐。否則聰明用事。敷衍目前。修道人應當言不違心。老老實實。不染世間習氣。比世上高一層。挽頹風。振末俗。斡旋其間。爲人之模範。不然同流合污。何足輕重。在口是心非之人。以爲欺了人。其實欺了己。欺己黃中。喪失元氣。試看奸險之輩。其氣著之於面。有識者一望便知。何以知之。因他本來面目已失。黃中之氣殆盡。不能粉飾。凡說假話。能欺枉人者。人見他忠厚可信。黃中之氣未失。非他能欺人。還是用的黃中。人之被欺。亦非信他。信的是黃中。若忠厚之心已盡。元氣已消。任隨說何等實話。他人不信。非不信他。無有可信之點。你看丐化啼飢號寒。其情非不眞。人之聞之不入耳鼓。是何道理。元氣已消無有動人之處。可見黃中。我們要正用。直拿良心對人。增長元氣。人即不我是。總說是個好人。其實已就信了我。若不用良心。欺欺哄哄。其實喪了良心。還是用了元氣。可惜莫有回來。用一分少一分。這口是心非。我們修持人。是要戒的。還有道聽塗說。我們亦是要戒。聖人云。道聽而塗說。德之棄也。道中聞一言。奉如至寶。學子路有聞。未之能行。惟恐有聞。不可此處聽。彼處說。

講統一。明日在講統一。你看他統一得了。統一不了。非他統一不了。想的是虛理政策。用去藥不對症。焉能辦得到。政策出來。不怕有人贊成。猶如石火電光。一晃過去。光明不久。依然黑暗。聖賢大經大法。不是理想得來。黃中而至。天經地義。一點不可改移。所可變者體制爾。儀式爾。精義不可忘。因熱捨衣。終不可以禦寒。綱常倫紀。我們是要守的。天地鬼神。我們是要敬的。今之人受新學荼毒。等天地於塊然。視鬼神爲荒誕。焉知人生幸福。皆是天設地造。善惡昭彰。俱是鬼神所爲。不然無世界。無賞罰。天地不生成。看人有何能力。可以穿衣吃飯。生長於世間。天地功德。比父母還大。時時刻刻。都在生成我們。譬如空氣不好。我們不能呼吸。熱度太高。我們不能久存。不說打雷不下雨。長穀不長煤。稍有一行不適中。不均平。就喊不得了。這個恩德。我們豈可不報。又有人說。沒有鬼神。不知他已經變成鬼。還說不信鬼。什麼叫鬼。陰氣中生物就是鬼。什麼叫神。陽氣中生物就是神。陰陽都不知。實在無智識。鬼神都不信。實在不是人。凡有人格之人。沒有不重綱常倫紀。敬奉天地鬼神的。而今哲學家。還在研究有鬼無鬼。不知講的什麼哲學。連鬼都不知道。自以爲哲學大家。眞是醜得很。

五輕舉妄動。大言不慚。凡輕舉妄動之人。心是浮的。尙未入裏。惡足以受黃中。舉止高張。言過其實。只朝熱鬧一方面想。沒有瞻前顧後。一晌高興。自然誇大其詞。大言不慚。不知世間事。不是妄想得來。俱有一定。默默中有個主持。豈由人隨便更動。所以君子素位而行。達人安命。人

三空談理想不知以爲知。黃中無虛理。空談理想之人。尙在虛理之中。未到黃中地步。與他說黃中。他說我早知道。其實一點都不知道。所知者虛理。黃中實禮。無有遷移。如是說。如是行。行去就對實禮與虛理。自表面觀之。無有差別。好像沒有虛理受聽。玲瓏百變。就是一個是眞。一個是假。假的不怕說得好。說得天花亂墜。地湧金蓮。終久不是。拿來用不得。好聽而已。猶如聽評書。講封神。這位先生。講得是好。似乎天上地下。他都知道。能知鬼神之情狀。有大澈大悟程度。說半天一句都要不得。這種人不可受黃中。離黃中太遠。如隔萬重山。說慣了總是想說。不知以爲知。說得對他也不知。說得不對。他也不知。想着就說。捕風捉影。說出口來。無有一點實在。因他心境未到黃中地步。不知黃中門戶。全憑理想。想入非非。頭頭是道。以爲我這即是黃中。焉知與黃中尙隔幾千百萬里。竊自思維我所想的。所說的拿來行得否。我一人行得。他人行得否。人人可以做尤否。一推便知。是個空談理想。不是黃中實禮。能說能行。

四不要綱常倫紀爲模範。不以天地鬼神爲德。綱常倫紀。即是個實禮。照着他行事就好。不照着他行事就敗。如今國家講平等。講自由。你看行得否。愈講愈不可收拾。必至一盤散沙。人人獨立。你們那虛理囂張之氣。都站得住足。可以爲模範。那聖賢沒有價值。今日國家不能統一者。卽少了一綱。不是說還須復前之專制體裁。總之綱領之義。沒有得到。故至分而又分。少了一綱。人民之痛苦。已就難堪。若是綱常倫紀。都破壞完了。你看了得了不得。這些政客。今日在

沒有你辦的事。眞正辦大事。硬要有黃中的學問。沒有黃中的學問。是辦不得的。一辦就要糟糕。莫如不辦。

六有始無終。能說不能行。黃中這個學問。天地壞。他不壞。有始無終之人。斷不能受黃中。黃中是說得到。辦得到。不是徒說得好聽。眞正有了黃中心理。連說都不說。朝日觀天之道。察地之宜。索微顯闡幽。檢束內外行。自己的前程要緊。連自己都認不眞。那還說甚麼黃中。只要自己把自己認得眞。做事就有個頭緒。一生宗旨。猶如一日。自然合乎黃中。惟有自己認不得自己。一時佑天之恩。道爲己任。說的是道話。行的是道行。辦的是道事。天地若不管他。隨他自由。或是考他。你看道已不講了。信已不信了。魔氣已高了。想作壞事了。縱然有定見。其心已死了。如何將就他。他都不得勁。好像吃蜂蜜也是不甜的。黃中就有這點好。任你死得好利害。祇須一點就要活動起來。反之心死不要緊。恐怕神死。神一死了。就算完事。易云。神而明之。存乎其人。有了這個學問。黃中學問。就算過半。不怕後天如何不行。好像有始無終。能說不能行。其實與衆不同。又有一層。有始待人終。能說待人行。這種人不是有始無終。能說不能行。黃中學問。已經成就有始。始的是黃中。能說說的是黃中。已經到了實禮的程度。上與往古聖賢一貫。下與後起聖者相連。說的有始無終。是初探理趣之人。人云亦云。人行亦行。人若不行。他亦就不行。是種人虛理尙未得到。如何能受黃中。受黃中必要與黃中相近。譬如能說。不怕不能行。只要

在世間。任有好大能力。不能亂天地秩序。人不明白。以爲得隴望蜀。要辦好大一件事。大事也行。要你有辦大事的學問。辦大事的度量。辦大事的眞知識。果然夠了。已就與辦了的一般。沒有辦大事的學問。辦大事的度量。辦大事的眞知識。縱然辦了。與他未辦的一樣。試看古今聖賢仙佛。那個的志願。那個辦到。何以留名千載。馨香百代。因他學問到了。有能辦的本領。天道就算他已經辦到。又看那英雄豪傑。半都文事武功。偉偉勳烈。何以不蒙後世推戴。享受天道尊榮。因他遇着天時。上天假手於他。非他辦到。無爲中自然辦到。知道這個道理。莫如君子自强。踏實認眞。自問自反。究竟我有此能力否。造自己的學問。纔是眞的。上天用我。藏器待時。天不用我。問心無愧。不要大言不慚。况君子先行其言。實行在先。言說在後。至於輕舉妄動。尤屬不可。顯係有貪天功。有擅己能。不說你辦不到。反遭天地裁成。人果有了眞學問。不慌不忙。安然自得。其中有個眞主宰。眞消息。如子謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是夫。不說辦大事。就是諸葛當前。小小三分。還在隆中高臥。等候天時。當今天下大事無人辦。天地無材。不愁無事辦。只愁無辦事的眞學問。人無眞學問。知道皮毛。自然大言不慚。輕舉妄動。以爲有好大的本領。其實天地一點浮光。若以爲奇貨可居。尤屬不是黃中心理。安能辦得大事。辦大事不管如何。總要是辦大事的心理。心理一差。什麽事都不能辦了。黃中辦事。先從心理辦起。內而要聖。外而纔王。黃中這個學問。就是辦大事的眞學問。這個學問。都未學到。辦什麽大事。

七不成人之美。常存嫉妒心。這種人。不但沒有黃中之心。連孫猴子的心。乂乂人之心都沒有。純是一種魔心。聽不得他人有好事。聽到過不得。想方設計。都要破壞人。把他人之事。當成乾飯。自己的事糟透了。都不知道。你怕害了人。其實成全了人。人要不明白這個道理。實在可憐。一付心腸。全用在他人的事上。可惜爲了一世人。一點樂都不知道尋。無有生人樂趣。好像天生他來。是嫉妒人的。若不嫉妒人。不得了。交不了差。繳不了旨。他還想要做什麽。要做什麽。不知都變成魔了。成了魔王眷屬。還做什麽。世有一等盲從之人。不知己。不知人。不明事體。不辨是非。如川中哥老會。大哥說了就是。我們還有甚麽說的。大哥怎麽說。我們就怎麽行。把自己看得太輕。一點分量都沒有。以後天一點因緣。誤了前途大事。眞正可惜。還有趨炎附勢之人。根性不穩。不明天道。聞了一句秘密語。起了一點貪妄心。也就麻着胆子。上投誠表。搖尾乞憐。乘機說點昧心話。遇事獻點忠臣心。你看我都說他不對。他眞是不對。久而久之。耳濡目染。同聲相應。同氣相求。又算出了國籍一個。究竟於他有何好處。不打算打算。已就糊糊塗塗。同流合汚。下水就下水。一不做。二不休。我已就實行嫉妒。說東說西。卷起舌頭。指鹿爲馬。如耶穌說的。上帝不要我們。我們就不上天。把你的好兒子。都拖在地獄裏頭。以爲你的美事去了。不知上帝要他挪地方。我們學道之人。要明眞道。什麽叫眞道。把良心放在當中。自然就有眞是眞

有實行之心。怕連心都沒有。只是徒說。說去說來。自己都不知道說些什麽。那就不對了。只要自己知道說些什麽。還有點記性。都可以受黃中。黃中你怕什麽希奇。只要有點相合之處。就可以受。怕的離得太遠。那就沒有法子。

得來。猶如入學立地就想點翰做官。那有如許便宜的事情。一科一科的。要轉得過來。凡背親向疏之人。一定有個非非想。不然何以如是。而今天隨人願。怕受絕大的考成。一定要墜巖倒坎。然後知道痛苦。纔守本分。莫如循規蹈矩。急早回頭。親親仁民。不亂天地大禮。免得痛哭流涕。還可受大經大法。早登道岸。何等快樂。不怕聰明至誠。只要一心不變。也可受黃中。見本性。就怕智慧有了。至誠沒有了。純在聰明之中用事。那就不對了。

九不明眞理。亂辯是非。不明眞理之人。無有定見。凡事見不透。只計眼前。或說後事。無非推想。推想得對。以爲諸葛復生。我的見諦。是了不得。推想得不對。他已就不知道。總是見事說事。往前瞎說。不管對不對。天下事都在我談論中。無知無識的人。聽他言詞。頭頭是道。奉他如神明。尊他爲巨擘。身心大事。都取決於他。進退營謀。都要找他。其實一點理想。無有把握。看他自己辦事。一辦一個糊塗。再辦又是一個糊塗。弄去弄來。自己吃苦。遇一般熟人。還說不出口來。東藏西躲。怕人知道。一時高興。還要吹幾句大話。以爲人家不知。其實愚得可憐。被他所愚弄之人。盡是一般小孩子。有點知識。誰個聽他。把人家說在那氣數裏去了。他還不知。以爲某某是我的羽翼。將來我要是發達了。如何重用他。不知拖人下水。誤人善因。氣數有循環。天道有賞罰。報應到了。看你明白不明白。若是明白。趕緊反本改換心腸。不要亂說。若不明白。事事都不順遂。看你怎麼得了。一天一天的。把那點元氣剝喪殆盡。還是住黑屋子。黑的不得下臺。人有

非。不要破壞他人。不要嫉妒他人。不染魔氣。何等安樂。還可以受黃中。成聖賢。不然。眞是空幹了一場。

八背親向疏。鑽營取巧。人無眞是眞非。遠見大諦。遇着時會。難免不背親向疏。凡背親向疏之人。都有一種心理。或是鑽營。想辦一點事。謀得一枝棲。或是取巧。快刀打豆腐。兩面取光生。或有所爲。機會到了。奇貨可居。或有挾怨。離雲慕雨。潑一瓢凉水。或用手腕。燒點陰陽火。吹點冷熱風。這些事情。都是學問不到。見理不眞。以爲我的智慧。足以辦事。其實天道未明。源頭不清。辦的是孫猴子的事。不是本源上的事。所見太淺。都在聰明上用事。徒敷衍目前。沒有遠大計畫。所可幸者。尙知有親有疏。大禮的秩序。還未忘却。雖說背了。還未背了。雖說向疏。却未向疏。眞正背了。就算算了。眞正向疏。已就完了。這種人以他行跡論。不可以受黃中。以他心理論。尙有點黃中。就是怕久。一久了。如船下灘。已就回不轉來了。因他黃中心理不實在。由聰明中至誠而來。不是本來天性。猶湖澤之水。一時鎭定。映見天日。有風一動。漸漸不明。雖說與大江大海。流動不同。淸濁兩判。已就怕狂風吹作。不能自持。人要想成個大人物。要有點磨折勁。要想還本性。見解總要超過人。我說世間沒有好人。你們不信。不過未開智識。未遇機會。若是開了智識。遇着機會。還是妄求妄貪。與世間英雄一樣心理。聖賢所以爲聖賢。有一定理想。曾子所謂思不出其位。人人都說曾子這句話老實。不知曾子去了聰明。明白天命。世間事不是妄想

暗中必要阿護我。其實得罪了古人。古人留下書籍。弘揚聖道。教人知道行道。成道了道。不是教人研究他的文章。便爲得道。試問古人是不是像我這個樣子。從文章中得來。可惜好光陰。幹了不値的事。到頭來究竟有何好處。洩了自己元氣。圖點空談空譽。失了古人宗旨。亂了大經大法。反被古人譴責。何苦愚在裏頭。還有被今人所惑者。尤屬可憐。他說他是誰誰轉刧。將來要辦何等事情。哄得這些人。正事都不幹。天天希望他成大事。我們附驥尾。不知君子自强。與其舍身當閹宦。莫如立志作賢材。果係該他成事。是個聖者。自然有選賢舉能之一日。若不成事。我先有得。況今舟車所至。人力所通。天下大事。豈無所託。任你進何教門。皆言萬教將來歸我。他在愚人。不知天在愚他。愚得他今年跑東。明年跑西。處處不對勁。人人看不起。自己學問是眞是假。他也不知。果係說得到。辦得到否。問他有何把握。他說他的光大。或說他的學問能力。一切辦法。都付託於我。自己亦不知自己是個甚麼人。而今大事。不說人在想。連神都在想。都說吾道將來如何如何。我又是先天的甚麼祖。無知之人。聽到五體投地。稍有知識。一聽就是愚話。否運之中。天下人愚在富貴。泰運來了。上天下地。都愚在道中。試問而今五洲交通。物各不齊。有何能力平治天下。統一全球。國家昏亂。四分五裂。有何能力撥亂反正。團結人心。不要說大處。試問你知道修身否。能夠齊家否。遇着事能不壞事否。人事上一點智慧都沒有。就想在世界上稱大人物。那有如許的事情。今之世界。爲人道的世界。天下歸元的時候。說神

甚麼很處。你能知道人。你都知道了。那聖賢眞是沒有價値。這種人以爲有點理想。就是道德。世間上還有什麼。都是弄假成眞。甚麼叫眞。甚麼叫假。人事對了就是眞。人事不對就是假。說得天地毫無一定。好像自己就是上帝爺一般。焉知你那點聰明。是他人不要的。還要忠告人。要如何纔對。如何纔對。一點空談理想。都要指撥道德方針。其心孔嘉。其程度太差。莫如踏踏實實。觀看他人的人事。何以有人尊敬。一天一天的有點不同。我何以從前無人看重我。而今有人看重我。漸漸的又無人看重我。這是什麼道理。明白這個道理。就是眞理。就可以受黃中。方知從前所說的。一切盡是虛理。毫無實在。說的對是偶然遇合。說得不對。當然不對。從此以後。守口謹言。莫辯是非。免受天地裁成。那個日子。實在難過。

十被古人所愚。今人所惑。古人是已往之人。何以能愚人。所作的文章。留下的糟粕。口前話說。喝酒之人。沒要吃酒糟。酒糟是豬吃的。今之人讀古人文章。與吃酒糟何異。愚在裏頭。朝日不醒。好像我都有古人風味。古人的程度。說兩句話。尚有古人那點意事。不知一苗露水一苗草。甚麼物件。開甚麼花。結甚麼果。不是東施效顰。所能成材的。猶如梨園子弟。朝日習學古人。言古人之言。衣古人之衣。步古人之步。好像是個古人。其實下臺來。還是一個今人。拿古人的假事。誤了我的眞事。未必說古人學不得。學他的躬行實踐。學他的眞正學問。不可徒襲皮毛。以爲有得。今之人作文章。能夠長篇大作。暢達過人。安知不說古人卽是如是。尚以爲古人有靈。

較那些門戶。可就不同。那些門戶。不是順人之情。就是誘人以利。不然柔人之智。愚人之心。雖說有點道理。天外天之說法。於人事無所裨濟。不能以之救國安邦。不能以之成家立業。非當今之所急務。亦非天地之所必需。我們不過道則已。隨便成個好人。已就不錯。既今遇道。不可直而無禮。輕易放過。自己在那虛理之中。有所議論。執以爲是。不知你那議論。是在事後說。事前何以你不知道。又拿從前見解說。此人如何如何。究竟到而今。所經過之事情。在你見諦之中否。可知自己一種心相。擬議之詞。惟有心相論人。牢不可破。猶如藍眼鏡觀人。是個藍的。黃眼鏡觀人是個黃的。恐怕錯了。仔細看看。實在是黃的。其實不是黃的。也不是藍的。人的學問程度。尚在虛理之中。如戴眼鏡一般。理駁千層。眼鏡變換。目的物未曾有變。同一件事。千人千說。究竟何說爲是。未到實禮程度。認人不眞。見事不明。喜怒從違。心相所變。因心見理。因理生氣。因氣成相。執以爲眞。今日一理。明日一相。可見不是眞知。這種道理。我們要打破。不然總是相縛。無有眞是眞非。學道之人。外有魔考。都不怕。怕的是內有心相。如銅牆鐵壁。莫有法子辦。非到九死一生。不能了然。直而無禮之人。先入爲主。被心相所縛。若待道明事就。是何等時候。所以說不能受黃中。要想打破心相。非有篤信不行。

十二瞎忙無定。神昏氣濁。瞎忙之人。尚在氣數之中。昏昏濁濁。東鑽西碰。無有一定主旨。東家盛。附東家。西家盛附西家。總想陞官發財。有事榮耀。不知天下事。都有一定。不是奔忙得來。命

道鬼。是不可以爲法的人事不行。是不能成事的過去未來的話。是無濟於事的。莫如踏踏實實辦點人事。纔是爲人之正道。合當今時務。莫若自愚愚人。成天裝模做樣。彷彿是個大聖人。弄得來節外生枝。害人害己。

十一直而無禮。先入爲主。是種人不講人事。不問是非。是個好人。你與他說東。他就走東。與他說西。他就是西。再與說南說北。他就不聽。腦筋單簡。至死不變。要在知識初開之時。遇着良師好友。說得眞對。抱住終身實行。硬可以成聖成賢。人生在世。那有如許大的福命。好容易遇着良師好友。自古聖賢名達。多由師友而成。少由家庭所致。若武王周公。他是千古少有。苟遇着盲師瞎友。眞是害人。人能有點覺悟。有點考校。一遇高人。尙知可法。惟有死心眼。直腸子。一點人情都不通。總說他的好。或是吾家祖傳。或是某某所云。已不管有用無用。後世通得過去。通不過去。死死抱住。未必說守訓守善之人不好。未免迂拘。不能權宜變通。未免太小。不能成大人物。也不與看看而今天時。要何種教育。纔能相宜。何等教育。是教蠻子的。何等教育。是教下等人的。何等教育是教何等人的。不管何等教育。都是教人爲善。眞正教人成道。及時方見。所以爲人所不識。總在與他說點希望。不然他就不幹。不知成道的教育。萬劫千生難遭遇。所以爲人認不得。何以認不得。發見的時候太少。大道之教授。又是個骨董教授。成了道有何好處。人間富貴。天上神仙。可以保身保家保國保天下。保靈魂保後世子孫。難是難點。作用可大。比

黃中通理 六之二十一月二十七日復座再講

十三宗旨無定。妄想便宜。因他有點智慧。知道天地一點機緘。如像人頭魚一般。總想吃自來食。跑在灘口上。大張嘴。動都不動。只想食來。入在口中。是種人以無為論他。實在聰明。以有為論他。却又可惡。一點人事都不盡。就想作乾坤肖子。天地功臣。那有如許便宜事情。人生在世。總要盡點人事。纔可以為模範。不然。天生天化。純是天事。何貴乎人。況仁者人也。合而言之道也。無為還是要有為。纔是人道根本。仁為天地心。都不能挽回世道。救正人心。還待何人。人在紅塵之中。身不行道。固當修身。今既修身。又當修道。道在後天。本歸德管。主宰都不修道。誰能修道。道無仁修。正氣不立。魔氣不消。天地萬物。長在危險之中。世道人心。何有安寧之日。人能一心已定。作事有方。自然天心順從。有個主張。不要宗旨無定。一時想如此。一時想如彼。弄得人心惶惶。天心不安。一切鬼神。都無所依附。雖說天道有個自然。人在後天。已要提前主張。迎合這個自然。不然天聾地啞。人心退散。冷冷悄悄。有何趣味。總要無為是心。有為是手。不要不為為主。一點都不動。就想變化無方。無聲無臭。就想闇然日章。道是道的妙。人是人的事。不可上合天道。下背人情。雖說不是揀便宜。好像揀便宜的一般。聖人云。君子道者三。我無能焉。不是言聖人不能。聖人立人道規模。不順道之自然。論來知者不惑。本是知者之自然。仁者不憂。本是仁者之天性。孟子云。堯舜性之也。孔子則不然。知其不可而為之。你看夫子眞是時中之

有終須有。命無莫強求。能夠成事。還是前生所修。因緣成熟。內中沒有。太空中無你之分。任你忙死。一無所成。所以君子素位而行。不願乎其外。未必說人不謀事。聽其天然。那也不對。人事當盡。人事盡了就是。不要利慾薰心。以事爲榮。朝日奔忙。夜不安枕。把一世人生，弄得太苦。醉心功名。性命都不顧。鬧得來神昏氣濁。夢魂顛倒。何苦乃爾。家有千萬。無非日食三餐。高樓大廈。不過夜眠七尺、人生一世。總要尋點樂。做點人事。有益於身心性命之事。衣食足可已。不要被痴心所使。得步進步。無有底止。常言人生不滿百。常懷千歲憂。是種人不明道德。若明道德。智者不惑。仁者不憂。未必說聖賢不忙。孔子週遊列國。僕僕風塵。人皆罵爲喪家之犬。不過聖賢之忙。是有一定。不好嗜忙。是知其不可而爲之。忙得神清氣爽。曾子所謂江漢以濯之。秋陽以暴之。皜皜乎不可尙已。今之人忙來。槁槁乎不可活矣。把本身精神。黃中元氣。剝喪殆盡。落得一身病。他還在忙。這種人如何受得黃中。受了黃中元氣。精神加好。愈見忙得很。不惟於他無益。反爲於他有害。黃中心法。一定不傳是種人。人能受道。總要替道辦點事。一點都不辦。何苦授與你。人能將嗜忙之心。忙在道上。大聖人都做了。還在爲忙。後天情慾。嗜忙之人。能夠改悟。受了黃中。到能爲道辦點事。就是不能改悟。差得太遠。不是看他的根器如何。佛云擱下屠刀。立地成佛。屠刀都能擱得下。何況嗜忙擱不下。但非有前根之人。眞是有點擱不下。

如振作心腸。盡點人事。不說有功於世。能自謀生活。也是一條好漢。人凡不勤職業。都是心術不正。不是心高。就是習懶。這點心術。我們要修去了他。不然妨害我們的人事。不能自立。有時想起。謀得一事。一時轉念。却又不屑。一時想起。是要幹事。幹得幾天。心又畏難。問他是何道理。說法頗足。全是支吾其詞。這點魔障。都斬不了。說要辦甚麽大事。成何等人物。我是信不過。何則。根本學問。毫末得到。不說受黃中。積元氣。連喪元氣。都還不知道。如何能積。如何能受。後天不立。先天是不能受的。後天完全。又要打得破的。後天有了。又要看得空的。後天忙迫。又要擱得下的。所以說這黃中學問不易得的。

十五無廉無恥。無知無識。嘗言人無廉恥。百事可爲。還可以受黃中。你說他無廉恥。他還說他有定見。比他高的。他說如何不對。如何不對。比他低的。他說是個朋友。是個朋友。究竟你從何而來。他也不知。甚麽叫定見。其實是愚見。元氣都快洩完了。還在歡喜。究竟你是眞歡喜。是假歡喜。眞歡喜眞有所得。眞有定見。假歡喜。乃是無廉無恥。無知無識。世間上的人。犯這種弊病的多。不知以爲知。不是以爲是。故意虛張目前。以爲他人不知。裝起何等得意。不說人之視己。如見其肺肝然。心中隱情。盡己畢露於外。自己不知他人知。自己不說。他人亦不說。是等人還是高上一層的。無廉無恥。無知無識。還有一等。眞正無廉無恥。無知無識。只要與你相好。你的就是我的。不但你該給我。好像仰事俯畜。你都該替我負責任。這種人太不明白。把事情看得

聖。權宜變通。一點都不固執。故云我則異於是。無可無不可。所以爲萬世師表。甚麼人都要學他。不然就通不過去。宰我云。以予觀於夫子。賢於堯舜遠矣。就在這些地方。佛家云。菩薩要無法執。無我執。聖人還要無性執。釋迦佛無人相。無我相。無衆生相。無壽者相。故說我不入地獄。誰入地獄。佛以無相。故能圓通無礙。聖人以無執。故能師表萬世。堯舜有性執。子路有道執。故夫子有爲。子路不說。凡有執者。不能黃中通理。縱然天德之聖。不是正位居體。不足以有爲。不能美在其中。焉能圓滿無缺。

十四不勤職業。不修心術。職業爲人養命根源。不勤職業。便爲游民。游民者。游手好閒。不做事體。望人供他一輩子。不想發達。只是相依於人。求點生活。不然就是妄想。有個妄想提起。終身已不得明白。反以爲命運不好。或是家中風水有碍。不知人生在世。素位而行。不能好高務遠。略小圖大。縱然你有大志。亦要有大志的學問。縱然你有學問。亦要有那天時。不是憑空白想。就能成事。你看孔明。昔日躬耕南陽。大舜曾作稼穡陶漁。不是說一定要在後天居業。看你所處甚麼地位。所行甚麼職務。先天職務你未行到。後天職務你又不屑。究竟幹的甚麼。只要我一人孤身無礙。不想成人。世界上少我這一份子。也就沒有甚麼關係。恐怕四面八方。逼境環來。那時悔之不及。人總要勤職業。修心術。纔有人格。不然尚不如畜生。有功於世。這個世界是人事世界。衆人出力維持所成。那有白白的空玩一場。不說他人不重你。自己臉上已無光。莫

理。孟子說的。强爲善而已矣。就知道爲善不空。不然富貴榮華。朝日探取。猶如禽鳥下嚥。不知食自何來。人在世間。譬諸飛鳥下地。不過一是食樂而已。滿地糧食。不能負戴。空中主人一叱。各還其巢。猶人無常到了。各歸各命。陰陽得失。判若兩途。連身軀還不能走去。何况嬌妻美妾。利樂顯貴。惟有善惡二氣隨身。眞是孟子云。人之所貴者。非良貴也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。良貴還在道德。一得永得。無有所失。世世生生。都在我性靈之內。爲聖賢仙佛根本。爲人間富貴源頭。明白此理。就可以受黄中。否則迷昧世間俗緣。塵垢太深。如何受得黄中。

十七以世俗之潮流爲轉移。順小人之心理爲活動。是種人學問不眞。立志不尙。以爲世間風會。卽是道德。不如是行不動。焉知君子好遯。藏器待時。沒有遠大見識。只知目前一點小小活動。猶如子張問達。以爲在邦必達。在家必達。是個表面通得過去。卽是君子大道。焉知君子大道。以天爲主。人情之間。稍有出入。大關節目。不能扭天行事。凡是君子作事。都有過人之處。不是人情所能推測。見得遠大。見得眞切。合乎天道。順其自然。不但不從魔氣。把魔氣包在肚內。慢慢的融化。不是順小人之心理。以爲鞏固。一朝出日。冰消雪溶。看你站在何地。未必他去。你也隨他去。那時再來重立爐灶。也就不値。人無眞正見諦。只徒敷衍目前。雖說不是小人。已就近乎小人。未必說小人就不該交友。總要根本不差。再說枝葉。纔是學問主旨。根本上不對。任你如何活動。都不可以爲法。人講學問。總要能守微。不要希圖外事。學而有成。莫見乎隱。莫顯

好易。你說他無氣性。他的氣性大得很。你說他無節操。他的節操壁立森嚴。你說他無志氣。他的志氣與前聖相同。就是一點己事不明。人我不淸。你說他無經驗。他是老經驗。你說他是滑頭。他可固執不通。天之生人。眞是莫明其妙。給點小便宜。視爲知心客。人要到了這個其間。已就算完了。他還說他能辦事。好像能者多勞的樣式。走路都有個架子。不然。小氣的了不得。人在厭他。他以爲能事。遇着事情。他就當討人厭。什麼事情。捷捷幡幡。人都不在意。他以爲過不去。這種人都說要共大事。怕有點不像。莫如受點黃中教育。砥礪實行。看還搬得轉來否。不然。此生休矣。要受黃中教育。總要有點覺悟。莫有覺悟。也就很難。

十六以得爲榮。以失爲恥。得失二字。本是身外之物。生不帶來。死不帶去。有何可貴。世間人總是看不穿。凡有所得。自己高興歡喜的了不得。榮耀的了不得。誇口人前。炫耀鄉老。好像世間人莫有比我再好的樣子。一有失足。或不測之變。自以爲恥。好像天地也無色。日月也無光。垂頭喪氣。遇着親友。已不親熱。見到朋友。也不相好。更有不願回家。飄流在外。或是使氣。喪德尋樂。似乎這一輩子。長此終古。人生在世。有何味道。你看某某何等命好。我就如此倒霉。後起者都在我前。先足者反落人後。實在令人怨天不得。怨人不成。怨我自己的命運。其實眞是命運。人在世間。營謀得到。都是前因後果。不明此理。造因之時。糊糊塗塗。恐怕多益於世。有損於己。及到收果。方知不足。到了這個其間。任你是天王老子。不能增加一絲一釐。人要明白這個道

禮。不是虛理。口說之理。天地生人。自然有的。不是聖賢矯揉造作。孟子說的。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。孝敬爲人天然之性。不可磨滅。聖人因其血族自然而立父子兄弟。因其男女自然。而立夫婦。因其交遊自然。而立朋友。因其團體自然。而立君臣。都是爲人類增進幸福。不是摧殘人類自由。焉可撲滅。唱是說者。爲不明大體。和是說者。爲喪心病狂。行是說者。爲野毛禽獸。人格都亡了。還受什麼黃中。黃中是人良心。良心爲天下人公共之心。破壞綱常倫紀。好像爲衆人造了幸福。其實爲人長了禍事。猶如籠頭之馬。偶離夫役。喙跑奔狂。自由得意。不知餓了無食。不讓人騎。有何貴重。闖倒他人。還要鞭你。中庸云。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道。如此者。災及其身。舊學所謂亂臣賊子。新學所謂人羣敗類。諺語所謂賤骨頭。搗亂份子。亦是天時如此。鐘不叩不鳴。鼓不擊不響。破壞綱常倫紀。恐怕成全綱常倫紀。這種思想。我們總要克除。不然不可以受黃中。

十九毀謗聖賢。傷生害命。凡是毀謗聖賢之人。大都傷生害命。何也。無有仁心。但凡有點仁心。決不毀謗聖賢。常云爲親者諱。爲賢者諱。眞有不對。還要遮蓋幾分。何况他人是對。你說他不對。究竟怎麼不對。你又說不出來。說的盡是虛理。盡是我見。眞正你都看得出不對來。已經有了天智。天道你還不知道。就知道聖賢。你知聖賢是幹什麼的。不是要人尊敬的。不是徒贍家人口的。天道中有一份責任。替天宣化的。代天行道的。爲人類造幸福的。沐恩深重。你還不知

乎微。纔是撐天玉柱。國家棟梁。所以說知微知顯。可以入德。莫以為君子不行。潛雖伏矣。亦孔之昭。天道變化。不是人能窺測得透。從道德眼光去看世間。到還不差什麼。若從世俗眼光。評論道德。那纔一點都不對。所以說學道之人。有智要眞。不眞莫如無智。一個信字。到還可以入德。不然虛理之中。議論實禮。說得自己能。看得他人好不能。你何以不如我。不知他人是實。你的是虛。久而久之。你就明白。所以孔子說。歲寒然後知松柏之後凋。一場大火爐在烤。你爲得知道。多時知道。就算你多時明白。

十八破壞綱常倫紀。自用自專。綱常倫紀。爲維持世間綱領。別的都破壞得。惟有這種綱領。破壞不得。一破壞了。世界就亂了。亂無頭緒。猶如一鍋繭子。找不到絲頭。看火色到了。拿不起來。沒有法子。人人都說專制不好。專制到還尊重綱常倫紀。享幾天幸福。今之人不知病源。以爲國家不興。是綱常倫紀害的。不知沒有綱常倫紀。就不成社會。還講什麼國家。至于治郅隆盛。更說不上來。試看文明種族。與野蠻種族。眞正區別在什麼地方。就在綱常倫紀。凡有這個綱領的人羣。沒有不興旺的道理。破壞這個綱領。沒有不退化的道理。猶如治絲。去其亂頭可也。不可揉成一團。再來清理。說是綱常倫紀。被他們專制君主。野心利用。到了民國。設法救濟。去其弊病。增長人權。孔子所謂周因於殷禮。所損益可知也。本來就是個損益。沒有破壞的道理。要是可以破壞的。古人早已破壞了。還待你說。況且綱常倫紀。爲人類大禮。是個實禮。實行之

你看今之達人。那個不是害人害己害世界。他說他能。他說他很。我也說他很。說他可憐得很。

道。還要毀謗聖賢。聖賢是你毀謗的。你都能夠毀謗聖賢。你又是當今一位大聖賢。何以言之。聖賢立教。一時一時的。前賢之教。對症發藥。時病已瘳。新病又來。還是服是藥。未免不對症。所以天又生出聖賢。指說前方不好。今方重來。不是毀謗聖賢。是繼往聖盡天職。譬如而今。道德要是不行全球。前聖前賢。功德巍巍。已是不能成全世界。聖賢說聖賢。大有所爲。不是信口雌黃。常言闢佛。要有佛的程度。闢儒要有儒的程度。闢老要有老的程度。闢萬教要有萬教的程度。你連理都不明。一功未立。片善未修。就要說聖賢的不對。怕聖賢到對。你自己不對。果係他是聖賢。你闢得了他。他不是聖賢。你抬舉得了他，眞正聖賢不怕人毀謗。愈毀謗愈堅實。不然。因你毀謗。他就彰明。猶如朝鐘。不敲不響。以爲這口鐘。在此掛起。實在討厭。敲他幾棒。出出我的氣。不知一敲。文武百官都來了。闢得來宗廟之美。百官之富。究竟你是害他。是成全他。是你的氣大。他的福大。人總以良心作事。纔是君子。不用歪心。不要愚想。不惑人言。不然遭受天地不仁之氣。不能親親而仁民。仁民而愛物。推其極也。殘忍爲心。傷生害命。以爲能事。與世間魔鬼有何差別。不但不能受黃中。連自己的黃中都背盡了。如此之人。苦惱終身。不能享社會幸福。死後還要下地獄。不然打入陰山。待二輪天地。否運初開。再來降生人世。看看他的造化如何。我們處此否泰交關的時候。萬氣齊發。雜亂無章。又是歡喜。又是憂愁。歡喜什麼。道德善氣。無人秉受。我們秉受。憂愁什麼。消滅魔氣。最易秉受。我們怕秉受到了不得了。非要害人不可。

用游滑的人。用陰謀是宵小。用游滑是江湖。祇要有了這個見解。就可以受黃中。

二十一受恩不報。暴殄天物。人要受恩不報。則是禽獸。總怕不知。知而不報。眞是禽獸。你看那禽獸慕娘。爲的乳哺。乳哺大了。飛的便飛。走的便走。天之生物。自然之性。人則不然。秉天地全氣。甚麼都完全。安有不報恩的道理。就是禽獸。也有報恩的。你看羊有跪乳之恩。鴉有反哺之義。何況是個人。有子嘗言。其爲人也孝弟。而好犯上者鮮矣。不好犯上。而好作亂者未之有也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲仁之本與。這幾句話。把天下的人說透了。人果然要不忘這幾句話。甚麼事都辦得成。甚麼人格都夠了。世間上再不得搗亂。再不得越禮犯分。大同世界的百姓。無非就是這個樣子。就是這幾句話辦到了。就是大同世界。你怕有甚麼稀奇。你說不稀奇。這些人就辦不到。不是有點甚麼的人。眞是辦不到。你說不稀奇。稀奇得很。可憐天地鬼神。都有不知道的。你說稀奇不稀奇。眞是有點稀奇。儒家之道。至平至常。擺在面前。朝夕相處。受恩深重。天天在說。終是要行。就是不知道。你看難不難。人有一時糊塗。一時明白。正當前進之時。每每糊塗。心在一事。顧不得前思後想。一到明白。自當報恩。凡不報恩之人。抑亦可以前知。猶看鑛然有個苗子。凡是暴殄天物之人。半都不報恩。因他不知百物源頭。天地元氣。以爲應當如是。有何來頭。所以周家教育。教人知稼穡之艱難。朱氏家訓。一絲一粟。當知來處不易。如今西人大戰以後。飯都不飽。富强國家。何以如是。亦是平素習慣。奢侈過度。近乎暴殄。

黃中通理 七之一十二 月初四日

二十陰謀游滑自欺欺人。凡是陰謀游滑之人。心中俱以為欺人。其實欺己。果係欺得了人。便為害人。不是欺人。人不自欺。就是好的。還要欺人。欺什麼人。世間上莫有可欺之人。也莫有能欺人之人。人要明白這個道理。就是黃中。然而陰謀家却不然。凡事用點心機。以為天地賞罰。都在我心裏頭。世間上的事。都如我心所想。果係你想得對。天道何嘗不順從你。你想得不對。叫天道如何順從你。雖說七十聖位。從心所欲不踰矩。要你先合乎規矩。你在那裏亂想。天道也要從你。有如許的天道。你為惡事可已。若為善事。天地有個準繩。不是由人亂想。都要依從的。亂想好事。便為貪天之功。擅己之能。不惟不從你。還要罰你。因你有點功勞。哄你一吓。就是如此看來陰謀家實在沒有用。光光堂堂。正位居體的辦法就是。何苦用陰謀。莫謂人不知。其實人皆知。及其敗露。纔用點游滑手段。敷衍敷衍。早已就敷衍。不然早就敗露。眞正敗了。敷衍得住。其中無損人利己。也就罷了。有了損人利己。這大宗的惡氛。看你如何消得了。眞是人無遠慮。必有近憂。祗是近憂。到還不錯。怕有遠憂。那纔不値。拿住正位。不自居禮。要去東想西想。用點陰謀。你試看看。究竟是欺人是欺己。天道昭彰。豈由人勝。人都勝得了天。那天已不成天了。不說勝不過淸明無上之天。你連氣數之天都勝不過。何以又行得動。還是上天順你。其中有一番裁成。天道愛人。無所不至。要你自愛。要你自知。我是一個人。是個什麼人。不用陰謀。不

了本。還說不出來。像我們講修持之人。斷無賺錢的道理。眞正修持。都賺了錢。那修持已就有點假。你看孔子說子貢的。賜不受命而貨殖焉。億則屢中。在子貢以爲得意。雖說賺錢。其實折本。後天得了。先天去了。知命之人。一定不幹。況且修持人。有個大眼睛看住在。豈爲由你胡爲。不說你是天地愛子。望你成材。就是普通百姓。也沒有錯得一文的道理。天地間一言一笑。都不得錯。何況財帛大事。財在後天。人情之中。猶還好點。若在先天。道德之內。一絲一毫。有莫大關係。豈由人妄想得來。這個道理。我們要通過。不說要知足。還要臨財毋苟得。一文不苟取。纔是修持人的本分。眞正我有道德。財帛隨身。大學有云。德者本也。財者末也。大道可以生財。有了道德。天地萬物。都是我們的。還貪什麼財。貪得到。還是該得。貪不到。反受譴責。莫如不貪。守我本分。到了時候。自然有人送來。孟子說的。天與之。人與之。我們修道人。得人一文。要思我有何益於人。或是我有何功於世。得了就消。趕緊要積。人不說以富積福。有了錢不生魔心。不作無廉無恥的事。不長皮味。不變性質。就算不錯。黃中這個道理。實在令人不測。易云、乾始能以美利利天下。又曰后以財成天地之道。得了這個學問。中庸說的。富有四海。豈但富有四海。富有天地都不止。可是不知足的人辦不到。我們要想大富大貴。人間大富貴。天上大神仙。先就要知足。知足自然有廉。自然循禮。還有什麼驕傲。什麼不謙。一切弊病都去了。自然是個君子。還有貪名之人。已經居名。又要別開生面。妄想得大名。以爲一步登天。就有如許大的位置。恨

又看中國人常說。刼難快臨頭。要學點辟穀法子。不然怕餓死。無論如何。總有飯吃。這點道理。也是古聖先賢。教人節儉一點良好習慣。有以補之救之。不然神仙法子。何以不靈。就是這個道理。又當知暴殄之人。其元氣半都是散的。何時散盡。何時亡身。焉能反本知恩報恩。偶然想起。說說就是。凡不暴殄之人。雖是爲惡。一定知道報恩。因他元氣未散。知道愛惜。尙足以爲善。亦有不暴殄而知恩不報者。忍心害理。魔氣使然。或是善緣不足。福命差池。亦有暴殄而知報恩者。究竟是種情想。很難徵諸實事。我們講黃中的學問。此一條不但要通過。並且要緊得很。

二十二不知足。不顧廉。驕傲無謙。人凡不知足。一定不顧廉。一定驕傲無謙。何也。以其先有得意在前。得意之人。天然驕傲。得一望二。還有十百千萬計畫。求之而得。自然該得。求之不得。想出種種方法。自然於廉德上差點勁。這點痴心。我們修持人要除了他。天地間那有一個人好的道理。常言要大衆好纔好。這句話是黃中通理的話。你看哀公問不足於有若。有若曰。盍徹乎。哀公曰。二吾猶不足。如之何其徹也。有若曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。這幾句話不但黃中通理。還是正位居體的話。世之人多想貪取於人。未免有點通不過。錢多了有何好處。不作善事。消自己的福命。苟作善事。就想一人好不曾。此還是上乘說法。若因進取。不顧廉恥。驕傲無謙。簡直是個小人。被錢所使。還講甚麼黃中。黃中之人。四面八方。平平穩穩。通得過去。可以爲法。一不知足。不但不顧廉恥。驕傲無謙。默默的無所不至。賺了錢到還可得。折

因莫羨人道德中能力多得很。豈只這一點。只要你認得眞看得明。往前進步。比他好的事還有。而今天不愛道的時候。什麼法寶都要發現。從前種種。以後種種。都要來歸道德，恐怕你學不完。莫要爲一點小事。自己灰心。講道德的人。猶如賣古董。先把這件賣了。再拿二件出來。好的還在後頭。莫要爭買。初賣之時。買主問他還有沒有。自然告他沒有了。若告他有。如何賣得脫。買到之人。以爲獨得之奇。好像那個古董店。沒有寶貝了。全都被我買空了。這吓該我開古董店了。不知講道德的人。實在古怪。天然之中會說生意話。便以爲他的古董店。眞正就要關門了。過天去看。又擺了幾件古董。有人與他說。某人賣了一件又一件。他還不信。說是假的。都是騙人的了。好像惟我買這件是眞的。焉知因緣因緣只有此緣。賣古董之人。眞有道理。他又候的。他又藏的。這些人那有那種智慧。焉能識得。你就知道買他的焉知他是那裏來的。你看世間之上。賣古董的人。總是賣。這些人總是買。買不完。眞是有點古董。此其中人人都有因緣。個個都有因果。都是要收買一件的。好好注意。看到悅意的。再購不遲。無須慌忙。先把自己的大事顧到。不要說我無所得。只要明白這個道理。就可以受黃中。得了黃中。什麼都有了。萬寶都在裏頭。還買什麼古董。

二十四不知性命。不知靈魂。如今西人。只知衛生學。不知性命學。只知有人。不知有鬼。性靈固低。學識亦淺。尚說不上黃中來。黃中這個學問。眞是中國人講的。黃帝的子孫。所必要的。有了

不得後世子孫尊榮。都想投機。一時辦到。由是實行妄想。卑汚下賤。傲慢賢良。種種無禮。視爲應辦。試看古今來。凡妄想的事情。究竟辦得到。辦不到。不說辦不到。良心上先就過不去。如何受黃中。子夏云。仕而優則學。學而優則仕。世間上眞個少一入宦途。就套在名韁之內。鑽不出來。還講什麼學。縱然有緣。遇着道德。亦是從名位上着想。論來富貴二字。本是道德人所享。然大道不明不行。就作了魔障。所以夫子謂衛公子荊。善居室。始有曰。苟合矣。少有曰。苟完矣。富有曰。苟美矣。知足之人。眞是少有。人要知道德爲富貴源頭。就可以受黃中。總要眞知。不是理論。眞知之人。自然知足。

二十三不知生死不知因果。生死爲人生大事。因果乃休咎根源。學道之人。別的可以不知。這兩件事。不可不知。任你說得天花亂墜。任你想得地湧金蓮。生死臨頭。你都不知。還講什麼道。講道之人。先在知己。其次知事。自己俗命。是最要緊的。命數都不保了。還幹什麼事。道能保天地萬物。其次保天下國家。其次保身心性命。先要能保身。纔是修持人根本。有了身軀。纔能學道。這個問題。我們要注意注意到了。纔說辦事。辦起事來。要信因果。不要說他人如何如何。我又如何如何。他人有能。他人因果。世間事莫有誰能誰不能。都是因果所致。這個道理。我們要通過去。起了不平之心。不是怨天。天天不給我。就是尤人。人人阻礙我。種種想法。總不服勁。把一付有用心腸。作了無關痛癢思慮。究竟想半天。於你何益。說半天於人何損。常言說得好。各有前

了程度。聞者立地脫離苦海。化爲極樂世界。能受心法者。卽是上天愛子。世界聖賢。君子之大道。不修而自成。佛云。衆生皆有佛性。黃中卽是見性。孟子云。人皆可以爲堯舜。亦是這個學問。你們有聽數日者。有初來者。今日送個名單來。均想受黃中。黃中非如做功修持。亦非徒以慈悲作事。以前種種心理。不合黃中。譬如昨日死。以後種種。都要合乎黃中。譬如今日生。有了實行。將來都要歸黃中。其實黃中這個本文已就說得甚好。你看說君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。論來古人已經說完。何必再講。不過古人說得簡單。古人是實行到了。與後世人留點糟粕。我們所講。更是糟粕中之糟粕。我們能夠正位居體。事事本乎良心。雖未實行圓滿。將來都要收美滿效果。不說實行。只要存這一念心。今生不收美滿效果。來生都要收美滿效果。原說第七日不講。今晚還是講。過了再定。復座講萬法一心。省爾等性靈。達到黃中否。今年已是季冬月份。年底已應該休息。果係爾等性靈達到黃中。不偏不倚。就以黃中說法。再定期會。今所講者。不過黃中方法。誰個明白誰個得。此次作爲黃中講義。然後再來說法。說了再明。然後授心法。我發志願。非是要爾等捐款。不過印此十二萬八千部書。爲修持人補缺陷。你看外間受兵刀水火瘟疫盜賊。何等苦楚。大城中不知。以爲太平世界。處到這個其間。能享太平。無非作了點黃中的事業。享了就消。來生又爲貧苦之民。受苦者不過無黃中效果。受五行尅制。黃中事業。在人爲福命。我既知之。要佈告天下人。黃中爲仁。在

這個學問。不愧爲中國人。不失爲黃帝神裔。今人動言我們是黃帝子孫。彷彿是世界上的貴族一般。也不問黃帝是什麼學問。什麼人格。徒襲黃帝之聖名。便爲黃帝之苗裔。不知黃帝那時尊重靈魂。研究性命之學。拜過七十二師。知道師師有道。自己不知道。有說黃帝發明易學奇門。醫學數學。焉知陰符所謂八卦甲子。神機鬼藏。黃帝皆由黃中得來。無非性命學中一點發皇。我們而今。欲爲黃帝冑裔。就要尊重靈魂。研究性命學問。從根本上下手。不要在那小術上追求。又不要在那有靈魂無靈魂之中盤桓。想你沒有靈魂。那來的知覺。也就沒有生死問題。這靈魂在身爲人。離身爲鬼。三尺童子。盡能知之。沒有什麼疑難。果係講究性命之學。能見靈魂。你就知道。能使靈魂出竅。謂之出神。能使靈魂永不離體。謂之長生。能使靈魂上登極樂。謂之神人。性命學問。就是保全靈魂的。其中全體大用。至高無上。一貫心法。就是黃中。黃中這個學問。我們不可不講。要講先就要知道性命。知道靈魂。講來幹什麼。就是成全自己成全事。成全人。成全道。成全天下國家。成全萬世。都是這個學問。也就算歸了總。若是不知性。不知命。不知靈魂。還是糊糊塗塗。或是半信半疑。只好講究新學。討點虛理知識。在世界上。謀點衣食就是。何必尊崇實禮的學問。爲萬世作這個準繩。

以上二十四條。爲不通條件。均未可以受黃中。凡受黃中。要有受黃中之點。莫以爲高。一點相近。即可受得。吾門有犯是弊者。既往不咎。聞則改之。毋以爲老生常談。黃中通理。這個學問。有

黃中通理 七之二十二月四日復座再講

孟子云、雖有惡人。齋戒沐浴。則可以祀上帝。人在紅塵。稍有良心。卽可以受黃中。上帝爲有爲中之眞主宰。黃中之用神。人有齋戒之心。可以祀之。况黃中爲人之本性。在後天爲人之良心。本來面目。黃中今晚已講七日。原說七日。便爲黃中說法。看來時機未熟。還是作爲講演。原來講演說法。本是一體。人之心中眞有黃中。聞一言頭頭是道。否則千言萬語。仍然不知。眞正不可說。乃爲道。可說則爲道之發皇。人在後天。仁心若死。以乂乂人心聞黃中之敎。心中茫然。小而言之。黃中是人之本來面目。在先天爲生天地人物源頭。人有知覺運動。卽黃中之表現。不過被貪瞋痴愛。六慾七情攪擾。迷昧了黃中。原擬今日講萬法一心。恐難明白。莫如將我自己現身說法。凡我能見能聞。因我心中有一見聞。無則雖見不知。雖聞不曉。人之一心。形上爲道。形下爲器。這個範圍莫可窮究。莫如將我平生來說。從我聞道以後。卽是一心。何以一心。一心以道爲己任。道是我之責任。我之大父母。在我身中爲主翁。在天地爲主宰。我是道之子。一心已定。代道發表。千磨百折不退。是心已到黃中。故至今日四十餘年。師弟一堂。卽由一心發出。我今所享這個幸福。什麼富貴也不如我。所以人在後天。黃中作事。一切富貴。都在其中。曾憶受太師之敎有云。一心先定。生今之世。成今之人。而今道集大成之時。這輪甲子。天下糜爛。若無道在其中。天都要塌。君子修其身而天下平。認明已是修道之人。又云凡在位之人。若爲道

五行內爲中央。一變爲四方。天干地支。相生相剋。今黃中要相生。天下要太平。除非人人有黃中。我命由我作。不由五行轉。逃脫五行外。不在生老中。人生在五行內。不能逃脫。若居黃中爲土。土厚敦仁。上通天地元氣。與天地同悠久。故曰美在其中。下則正位居體。而暢於四支。發於事業。爲君子修其身而天下平。天無元氣。瘟疫水火偏起。地無元氣。刀兵盜賊橫行。人有了黃中。孟子所謂浩然。充塞乎天地之間。彌補天地元氣。浩浩其天。可以位天。淵淵其淵。可以位地。肫肫其仁。可以育萬物。可以化人民。眞所謂乾坤肖子。天地功臣。

不能享之福。我能享之。又思大道失傳。世間人只知富貴。朝日奔忙。惶惶無主。眞是知我其誰。諸葛說的一生惟有己知己。先把道認明白。世認明白。己認明白。方能一心不變。稍有二心。都要變。當其時我的家境困阨。又教我非禮之財不取。要做非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動功夫。凡非禮之事。皆是虛理。虛理爲人所好。喪失本身元氣。不視不聽。不言不動。即通過虛理。而歸實禮。實禮爲衆人所不知。惟君子方知之。但其中所受波折。一言難盡。師又言爲人處世。苟從一心發出。有一無二。打斷一切因緣。如烈女嫁夫。生同羅帳。死同墳。忠臣不事二主。有人說我不對。一言之毀。將來有百言之譽。只要能受一分苦。百分樂。都在裏頭。初聞此言。以爲未必如是。就能辦得到。所以說修持人。無大智慧大眼光。不能直往向前。今日衆弟子能聚首問談。即萬法已歸一心。是今日已容易了。我言前千磨百折不退。爾等皆以爲難。不知今日更難。更要加一心。如人有不能富貴。而能貧賤者。貧時倒能守。富貴則忘却。如蔡伯喈王魁等。可見一斑。人皆見我赤手空拳。來到北京。今日能如此坐個馬車。不爲過分。可是學社基業。就不能購置。自古王魁不得志。不至害妻。陳士美不得志。不至受刑。蔡伯喈不得志。不至不孝。故說而今不難而難。以氣運論。今日總算好。昔日之難。我都要爲。今日又何樂而不爲。爾等今日遇我。方守一心。較我可易。易中亦有難。有侍我十餘年者。有數年一年者。朝日都要相親相愛。隨時要守禮。或行拜跪。君子對君子。固然相親相愛。對着小人。亦要相親相愛。我又無富貴賞

之主。治則治。亂則亂。因迷昧本性。既得之。患失之。苟患失之。無所不至矣。不知富貴本源。在乎道德前定。亦是上天公道使然。地天泰關係。凡有血氣。在人間有點善行。俱要享富貴榮華。至天地否。否極之時。盡皆地魔享福。中國數千年來。司地權者。有幾好人。除堯舜禹湯文武周公而外。皆是因地權消前根。不能爲治。弄得天聾地啞。人無賞罰。至今日任地氣擾亂施爲。有何方法。惟有黃中作主。天智爲用。可以脫離氣數。別開生面。有功苦勤勞。無偏無陂者。將來可得大富貴。有黃中之心者。泰運能存。無則消滅。今願司地權者。爲民造幸福。不然消滅了可憐。我們修持人。萬不可失黃中之心。怕將來泰運之中沒我們。回思我們學道。或爲却病延年而來。或爲講學而來。或爲修道而來。總要不昧初心。況修持人舉皆發有志願。總要一心至終。不問好歹。既經從師。不問師之高低。要有終。擇善而從。不善而改。如走路然。從四川來到漢口。又來到京。不進前門。前功皆廢。人要成眞作聖。超九玄拔七祖。爲子孫。要一心至誠。澈始澈終。三心二意。是不行的。如我當年一心已定。還有多少考成。孟子說的天降大任於是人也。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。所以動心忍性。增益其所不能。雖說考你。即是成你。我初學道之時。道爲己任。誇海口。賣浪牙。常說天下要如何如何。不但六親不信。已亦有點不信。將來就是我一人。要獨創世界。人皆希奇。我要爲天下師。前古後今。學術皆從此發。如今之學堂。人皆要進。可是人所不能爲之事。我能爲之。人所不能受之苦。我能受之。人所

了。不辦而辦。學問不到。力小而任重。雖辦猶未辦。不如不辦。道者到也。合而言之德也。德者得也。得而能行。謂之實行實德。方能一得永得。道本無爲。由無中生出有來。謂之德。德是有爲。道德二字。生成天地。散諸萬物。全見乎人。人到黃中。由一心而行。卽是道德。譬如發一誓願。先天之性。後天之情。俱皆願意。是俱歸一心。必從此行。行到卽是道。卽是德。卽可還我之本性。本性有何難。常言性者信也。譬如學道。既發大願。行過大禮。守一不二。就是一心。辦了數年。又走別處。便爲非禮。爲虛理。爲人心。人心爲易。變化無方。黃中是無虛理。無人心。無聰明。皆是仁心作事。守一不二。極其誠篤之至。便是一心。到了一心。從心所欲。其中厥中。俱歸一貫。眞正一心。卽是黃中之上乘。天下事俱歸於一。啟於一。故說萬法一心。此心非心中之心。虛玄之心。虛玄之心。無痛苦。心中之心有痛苦。有喜怒有哀樂。有知覺運動。有貪嗔痴愛。發爲六慾七情。爲後天之人心。佛家謂之識。識者知覺之謂。因有識落在流浪生死中。被陰陽五行尅制。不歸黃中。不得出來。識中惟意識最靈。認凡軀爲寶貝。朝日營謀。都是爲他。曾憶吾親戚有云。我非不知做好事。要我捨得。因他意識。只知凡軀。要穿要吃。方是眞事。以銀錢作好事。爲捨却了。此識乘有陰陽二氣。從陽則爲善爲人。從陰只知爲己。故六識爲六賊之大賊頭。只知爲凡軀。以銀錢能保凡軀。故常重財。重財則意仍在六識範圍。貪財則意已入七識境界。若很財財迷。已入八識血心之內。爲不可救藥。如吾鄉有財迷者。臨死呼長子曰。我

給爾等。爾等都要濟濟一堂。不過我有一心。爾等亦有一心。我有黃中心理。爾等亦有黃中心理。黃中心理是什麼。就是相親相愛。但其中各有不同。譬如孔子對於門人。相親相愛。是七十而從心所欲不踰矩。天然中流露出來。聖門中能有此程度者無幾人。惟有顏子。天亶聖聰。聰明人黃中怕不穩。你看孔子怕他不到。終日與之言。如愚不答。未必事事都到黃中。又退而省其私。亦足以發。故稱爲好學。好學黃中。有一章書。見得顏子聰明自是。子畏於匡。顏淵後。以爲可以自由。何必區區隨侍左右。不知黃中心理。連爲一氣。孔子信他如慈母之於嬌兒。一定不離。不料緊切之間。竟自落後。聖人一見便驚曰。吾以汝爲死矣。亦聖人之良心話。你如不死。我二人於患難之間。一定一路。你看顏子。眞是聰明。當知天禮有虧。卽行答出。子在回何敢死。未必說顏子不尊師重道。不過聰明未盡。有點落跎。安知顏子死。不是遭此言。孔與顏兩心都在黃中。一是天然本性。一是後天之性。如兒吃乳。飽足卽離。前在萬牲公園。見母猴哺兒。小鵲飼雛。那個情形。眞是一幅道中圖畫。我當年愛道。以道爲我之生機。道爲我之性命。道爲我養命根源。眞是道不可須臾離。今講黃中這個地步。前在老子經中有云。道者到也。我今能呼弟子。百書不看。爲人之師。是我到了。將來統一全球。協和萬邦。那是天命所爲。天命說要我爲。我爲之。教我不爲。我功成者退。今之人爲大總統。爲督軍者。天下豈乏人材。試問有大總統學問否。有督軍智識否。有爲大總統心否。只想上臺就是。黃中這個學問。不問辦事不辦。祇要學問到

今再言一心萬法。一心萬法。不是後天法法。却是後天法法。能含後天形色。能成後天形色。一心萬法。是由內出。萬法一心。是由外合。這個問題。學人自悟。知彼者。便知此也。黄中功夫有此二心還不行。還要無心而有心。到了九識與十識相通。黄中之性發。如西人能捨十萬爲公。因無家累。中國人有家庭之樂固美。因家累而難公。又要有心而無心。又如酒色財氣。爲修道人四大魔障。黄中通理。我們都要把他通過。說是絕了不能。只要通得過就是。論來今晚就該說點心法。因氣不順。還是應聲之人少了。總是爾等有未通過。故將此二心指點指點。悟得者即是心法。又如目犍連救母出獄。衆神問曰。還是爲善好。是爲惡好。答云。爲惡好。故即變爲金毛獅子吼。因他惡心不開。爲惡之心已入八識。過了大道大法。天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道洪恩赦。其心都不能入黄中。我們只要知克己。不隨虛理是非之見。知虛理在我身爲魔障。障我不見本來實禮方是我之本來。一分虛理不通過。在我心中。使我福田方寸。皇皇無主。見善不能爲。嫉惡不能去。不能正位居體。而自作主。不能心似白蓮。不垢不染。不能鎭比深潭。百搖不動。故不能性與天道。暢于四肢。何能美在其中。見于事業。只要一入黄中。有金剛喻斷。上達皈依。三尸化爲北斗。魔氣化爲道氣。黄中在五行爲中土。土中有仁。故能化除一切。這個道理。我們要通過。莫作爲老生常談。果能退出八識。聽吾所講。皆是心法。今日已算功圓果滿。不在玄太室講了。以後省爾等悟心何如。誰能悟得數言。即是心法。悟得者多。然後再在玄太室講。此地

死如何。子云置業辛苦。多多超度。父云銀錢可惜。非吾肖子。呼二子答曰。稍治喪事。父云不能變錢。皆非吾子。又呼三子。知三子能體其志。三子云。父死將肉賣錢。父云不要賣與幺叔。上次買吾瘟猪。尚未給錢。此雖鄉間笑談。人之愛錢。眞有是景。六識要是入了八識。並身都不顧。只知錢好。世間上沒有再樂意的事了。又有一人云財迷者。死見閻王問曰。爾在人間作何好事。答云。除買田建屋外。一文不用。王云。財爲天地寶。所以酬善人。不作善事。該下油鍋。他說油該公家出。是我出。王云。你犯罪該你出。他說乾煎都要得。我是不出錢打油的。可見世間笑話。都是道語。六識最烈。一入八識。別居一果。現在身軀。現在異熟果實。都不知愛。是生魂已去。如好色者。生死不顧。亦是此理。凡事入了七識。尚在身內血肉心之機表。入了八識。已經入在血肉心內。至死不變。下油鍋都不出錢。要入九識。則近黃中。能入十識。陰陽之氣已盡。所謂仁者人也。可以合而言之道也。但九識十識。非聖人不有。入八識關係有二。看是上根下根。下根人入了八識。算是下了地獄。無有改變。上根人入了八識。最易返黃中。因他迷在六識五識之內。貪取色聲香味觸法。與黃中相背而遠。一入八識。心便玲瓏。與黃中相近。蓋以上根下塵。性中有一線未斷。下根上達。無一線之提明。隨因就果流浪紅塵。莫如守身。敬事而信。不入別果。還享點生人樂趣。故說下等人。開不得智慧。一開智慧。就算害了他。莫如實事求是。此又講學講道。莫如講教之爲妙也。

人。他人有福。借我之手。一文不落虛空。財由黃中而來。辦了功行。復到黃中。黃中卽人福命。黃中盡了。則不能作眞正通理。不說財源。萬緣都能放下。明年先刻一萬二千八百部。書成發出。免人想入非非。看外有幾何人應聲。再觀天地太和之氣如何。再來說法。至於心法。本不希奇。平常之事。受了心法。不受五行尅制。無常不敢欺騙我。天地鬼神阿護我。卽中庸所謂中和在抱。天地都要由我位。萬物都要由我育。眞是道德功臣。大同君子。

黃中通理　終

如入室一般。以後在歸元堂講。歸元堂如升堂一樣。常言性要悟。命要傳。黃中通理這個學問。非悟不行。如四川有人養得二鼠。甚是愛惜。欲得一貓。不食鼠者。人言有不食鼠者。須有人看守。貓目見鼠大。見人小。故不食之。那有不食鼠的貓。一日主人遷居。向飼役曰。將鼠貓運至對山。只准拿單。不拿雙。考飼役有智無智。黃中本來不奇。如遷居拿單是一考成。通過則易。不通則難。又如九珠一貫。珠是水晶。內各有灣。共成九灣。十八拐。要一時將珠貫上。看你如何通得過。用鐵絲有灣。用線又軟。總有一法。一線穿過。提成一串。我講黃中通理要通過。如變戲法。衆目之下。要變出來。我受師傳時。有數語問我能悟否。能悟則萬法皆通。我講有心而無心。無心而有心。此兩而要入在腔子裏。又有銀錢一事。我們也要通過。常言財爲前生功行。今生元氣。太空內有九分九釐。安分亦要得。總要錢爲我用。不要我爲錢用。有一錢辦一錢的事。辦了爲積。不辦爲消。善存亦不可。況以財作惡。尤爲不可。銀錢要通黃中纔有用。不通黃中則無用。黃中通理。惟有財源不易通。利心不易破。在人身中。居七識八識之內。天然一份性質。你看小孩不知錢有用。亦知愛錢。名在人六識之內。較利易破。惟利難破。入之太深。故好財之人。不必好名。好名之人。半都好財。常言財之神通廣大。因他在八識範圍。別居一果。人人都被他迷着。焉得不大。拿酒色財氣來說。非錢不行。三者俱難辦到。此物能消前根。滅祖德。通了黃中。則能買盡天下。我常言將來我得錢。是人伏地而送。我不求

摘錄二十四戒條如下以便注意

自作聰明。自以爲是。○口是心非。道聽塗說。○空談理想。不知以爲知。○不以綱常倫紀爲模範。不以天地鬼神爲德。○輕舉妄動。大言不慚。○有始無終。能說不能行。○不成人之美。常存嫉妒心。○背親向疏。鑽營取巧。○不明眞理。亂辯是非。○被古人所愚。今人所惑。○直而無禮。先入爲主。○瞎忙無定。神昏氣濁。○宗旨無定。妄想便宜。○不勤職業。不修心術。○無廉無恥。無知無識。○以得爲榮。以失爲恥。○以世俗之潮流爲轉移。順小人之心理爲活動。○破壞綱常倫紀。自用自專。○毀謗聖賢。傷生害命。○陰謀游滑。自欺欺人。○受恩不報。暴殄天物。○不知足。不顧廉。○不知生死。不知因果。○不知性命。不知靈魂。

